

OKÊ, caboclo

Mensagens do
Caboclo MIRIM
recebidas por
BENJAMIM FIGUEIREDO
presidente da TENDA MIRIM

 EDITORA
Eco

*Este livro é uma homenagem
ao Caboclo Mirim pela grandiosa
obra que vem realizando à frente
dos destinos da TENDA MIRIM,
através de longos anos de doutrina-
ção e formação umbandista.*

*Minhas sinceras homenagens a todos os
irmãos de fé, que tem contribuído para dig-
nificar e enaltecer cada vez mais a sublime
religião umbandista. A eles a homenagem ca-
rinhosa do autor*

*A àqueles que pugnam pela unificação
da doutrina, minhas respeitadas homenagens.*

Prefácio

"A grandeza do discípulo está em reconhecê-la no Mestre".

Considerarei a maior honra, porém, também, a mais difícil tarefa a mim conferida em minha caminhada de discípulo umbandista. E por quê?

O discípulo prefaciara a obra do mestre. Sim, para mim, Benjamim Figueiredo tem sido o mestre, pois em minha segunda etapa de iniciação, procurei aprender com os mais velhos as belas lições sobre a LEI DE UMBANDA e entre esses mais velhos estão: Benjamim Figueiredo e Tancredo da Silva Pinto.

Ainda que não o desejasse, por princípios éticos, citar o nome de Ernesto Emanuele Mandarino, seria isto impossível. E lá vem a segunda pergunta: por quê?

O Brasil todo conhece Tancredo da Silva Pinto e um de seus livros que mais nos chama a atenção: "Doutrina e Ritual de Umbanda"; quanto ao Sr. Benjamim Figueiredo, à frente de uma obra extraordinária, seja a TENDA MIRIM, PRIMADO DE UMBANDA, além de incentivador do primeiro e segundo Congresso Brasileiro de Umbanda, realizados, respectivamente, em 1941 e 1961 e, ainda, incentivador do Colegiado Espiritualista do Cruzeiro do Sul, Círculo de Escritores e Jornalistas de Umbanda e, por último, o MOVIMENTO DE UNIFICAÇÃO NACIONAL pró RELIGIÃO de UMBANDA, sendo também o principal fundador da ESCOLA SUPERIOR INICIÁTICA DE UMBANDA do BRASIL, da qual é Conselheiro Nato.

Aqui entra o jovem Ernesto Emanuele Mandarino. Coube-lhe a honra de tornar conhecido de todo o Brasil não só o

homem, BENJAMIM FIGUEIREDO, mas a obra que realizou ao lado de outros irmãos como o Sr. Major Domingos dos Santos; Belarmino de Oliveira Pinto Filho e outros.

Não nos cabe julgar, distinguir irmãos, pois todos, de uma ou de outra forma trabalharam, realizaram, porém desejo, com respeito a todos, sejam dirigentes de Tendias, Terreiros, Cabanos; sejam os que atuam na Imprensa ou no Rádio, ainda que dêem ditinção — e aqui está a grandeza e beleza doutrinária — da LEI DE UMBANDA; podemos divergir, discutir, até "brigar", uns com os outros; mas a LEI DE UMBANDA permanece intocável, crescendo com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque é uma LEI DIVINA; sim, hei de destacar os nomes, para mim, dignos de todo o respeito dos jovens, dos mais moços; Benjamim Figueiredo, Tancredo da Silva Pinto, Ernesto Mandarino, o pioneiro da literatura umbandista em nosso país.

Benjamim Figueiredo é autor jovem com 64 anos, que nos oferece uma obra onde todos temos muito o que aprender.

Dentro do conjunto religioso de UMBANDA situe-me no RITO iniciático e nesta obra da lavra do Primaz, em que a habilidade do Ernesto Emanuele Mandarino conseguiu seja uma obra destinada não apenas aos que se situam neste RITO, mas também aos do RITO doutrinário e até mesmo os do RITO tradicional nela encontrando o que as vezes tanto procuram e lhes será útil.

Pode-se divergir aqui ou ali, deste ou daquele trecho. Vejamos. Quando o autor nos fala da Trilogia de UMBANDA e outras conceituações com que não estamos habituados. Contudo isto não diminui o seu mérito, ao contrário, como citei linhas acima, solidifica em todos nós a certeza da grandeza divina da LEI DE UMBANDA.

Outro aspecto que anotamos ao ler "OKÊ CABOCLO" é a influência hindu, aborígene e o respeito com que o autor se refere à influência afro em nossa Religião.

Além do mais, na primeira parte, em que reuniu as Mensagens do Caboclo Mirim, verdadeiras lições de filosofia autêntica, adverte-nos da Onipotência de DEUS-Zambi e da importância do Homem, ou melhor, o Ser Humano e nestas lições é evidente a influência da filosofia hindu, reforçando a tese defendida por mim sobre o aspecto PANTEÍSTA e HUMANISTA da Religião de Umbanda, pois as referidas Mensagens situam, de

modo correto, não só filosófica mas, também, sociologicamente, o Homem — Ser humano, no centro do Universo como parte dele.

Falando de MORAL, Benjamim Figueiredo, recolhendo as lições de nosso Mestre (este com M), Caboclo Mirim, dando-nos um novo conceito de Moral, por sinal o único que se poderá ajustar aos conceitos jovens de vivência social e que melhor situa a mensagem HUMANISTA da Religião de Umbanda.

Prezado leitor, vou parar aqui, para não lhe furtar o direito de você mesmo ler e julgar esta obra, a qual deve ser, ao lado de "Doutrina e Ritual de Umbanda"; "Umbanda, Evolução Histórico-religiosa"; Xangô Djacutê; "Umbanda dos Pretos Velhos", sem os seus, é óbvio; "Umbanda de Caboclos"; "Umbanda Sagrada e Divina"; "Codificação da Lei de Umbanda" e tantas outras, a biblioteca do aprendiz de UMBANDA, ainda que apliquemos as lições do apóstolo do Cristianismo, São Paulo: "EXAMINAI TODAS AS COISAS E RETENDES O QUE FOR MELHOR", sim, meu leitor e irmão, leia, mas leia MESMO e recorra para sua vida diária de umbandista aquilo que você deve compreender e julgar útil a se tornar um bom umbandista e um correto cidadão, não só para a família, mas para a Pátria e, acima de tudo, para a humanidade, é o que lhe desejamos.

O Discípulo

DECELSO

Da Escola Superior Iniciática de Umbanda do Brasil: Ordem dos Graduados de Umbanda; Círculo de Escritores e Jornalistas de Umbanda; MOVIMENTO DE UNIFICAÇÃO NACIONAL PRO RELIGIÃO DE UMBANDA, redator de "NOS DOMÍNIOS DA FÉ" e produtor de "TEU NOME, TEU DESTINO"

I Parte

MENSAGENS

DO

CABOULO MIRIM

I

UMBANDA — A escola da vida

O **HOMEM** é o ser que, como simples corpúsculo, vive a aplicação sublime da reação da Vida, no terreno da Natureza.

Mas, que é o homem, afinal?

Praticamente, não o sabemos. Teoricamente, êle já ultrapassou todos os conhecimentos possíveis e imagináveis, accrescidos ainda daqueles que lhe foram trazidos por estudos feitos nas várias escolas religiosas. Assim tem o homem divagado de encarnação em encarnação, tropeçando sempre nas mesmas teorias que afinal nunca satisfazem, mas que, enfim, vão agradando às exigências da personalidade. Ao invés de continuar a viver abstratamente, procurando aquillo que nunca encontrará, o homem já sente a necessidade de um conhecimento mais prático e real sôbre a sua própria realidade. Elle tem sempre a grande preocupação de ir buscar no impossivel tudo aquillo que seja possível, quando estão à sua disposição — de forma perfeitamente accessivel — os meios necessários para compreender e sentir, com o mais completo acêto e lógica, aquillo que êle é e como deve viver a magia natural da Vida. O homem não precisa da sua interferencia violenta, prejudicial às boas normas da harmonia que a própria Vida oferece a cada um, de acôrdo com as suas necessidades. O homem não pode e nem deve inventar coisa alguma; tudo está inteiramente de acôrdo com a sua própria natureza. A Vida, na sua ação perfeita e sublime, não poderia produzir reações que fossem prejudiciais à sua ação. E ainda o homem que, pelo fato de criar uma desarmonia particularmente sua, quem estabe-

lece consigo mesmo formas condensadas de destinos, que se vão agregando umas às outras, formando um grande patrímonio do oceano da Vida. Falta ao homem, apenas escola prática para que possa verificar, com absoluta facilidade, que ele é o reflexo de conhecimentos objetivos do grande espelho subjetivo: a sabedoria suprema da Vida.

Enquanto o homem não conseguir conhecer-se a si mesmo, através da escola prática, terá sempre dificuldades; encontrará permanentemente as barreiras da desconfiança e do medo, para impedir que ele enxergue o próprio caminho que está pisando.

Já existem firmadas numerosas teorias, todas de conhecimento geral, de que o homem precisa de espiritualizar-se. Mas como pode o homem espiritualizar-se, se ele vive apenas os propósitos da forma e dos movimentos objetivos? Nesta situação, ele vive apenas os propósitos da forma e dos movimentos objetivos. Nesta situação, ele converge todo o poder do seu corpo mental para tentar proteger aquilo que não depende da sua proteção. Pela escola da Vida, ficamos sabendo que o homem é formado de três organismos materiais que constituem a sua personalidade: corpo material, corpo emocional, e corpo mental. Como pode o homem, nesta situação puramente forma, ter a validade de querer ultrapassar o limite de todos os seus direitos que a Escola da Vida lhe oferece, para investigar a causa dos efeitos que ele desconhece?

Enquanto teimar em viver subjetivando teoricamente, o homem terá teoricamente a sua própria subjetividade; será sempre uma reação igual e contrária às suas absurdas teorias. Quem poderá saber efetivamente com acerto, — o que seja espiritualidade, se, como homem pássaro ainda vive na gaiola da personalidade, preso inteiramente às próprias posições? O homem está subordinado a uma forma de conhecimentos objetivos como que necessários para que ele aprenda a voar.

A nossa personalidade não é absolutamente aquilo que a falta de disciplina mental em nós possa interpretar; nossas interpretações são organizadas na personalidade pelo acúmulo de sensações que o panorama da Vida material fornece aos nossos cinco sentidos. Se a nossa Vida ainda vive a forma con-

densada da personalidade, e a nossa personalidade está sujeita às determinações dos cinco sentidos, como poderíamos guardar, sabendo que estão bem guardados, todos os idealismos passíveis da nossa mente objetiva? Estes são apenas enfeites do nosso corpo mental como simples manchas que determinam todo o poder autoritário das nossas vontades e opiniões pessoais.

A Vida, na sua realidade verdadeira, não toma nota nem faz assentamentos sobre a sua ação cosmográfica; ela realiza apenas a grandeza da sua cosmogonia e naturalmente as suas reações se operam de forma afim para o perfeito equilíbrio na lei de gravidade. O homem, como não podia deixar de ser também faz parte integrante desta grande melodia. Pela Escola da Vida, ele não pode aceitar a interpretação de grande ou evoluído, tudo é completo e perfeito, sem a necessidade objetiva que é do conhecimento apenas do corpo mental do homem.

O homem não é inferior; apenas se aplica mal. Quando deixar de lado a movimentação de desarmonia dos seus três organismos materiais (corpo material, emocional e mental), e souber, pouco a pouco, disciplinar com eficiência e naturalidade as suas atitudes e sistemas confusos, verificará com surpresa que era a própria felicidade vivendo feliz. A Escola da Vida nos mostra, por exemplo, que o corpo físico da personalidade do homem é uma essência sublime de Vida, agindo apenas como reação de energia condensada, para se adaptar ao terreno da Natureza e executar um dos acordes para a perfeição da sua grande harmonia. O corpo material do homem está inteiramente sintonizado com a grande orquestra da natureza; e ele, como um dos seus instrumentos, também fornece o ritmo da sua harmonia para a realização da magia da vida. O Homem precisa verificar, com um certo cuidado, que o seu corpo material lhe fornece ou seja, lhe oferece uma Escola Subtil e maravilhosa que ele deixou de lado por não ter tido ainda o necessário despertar para se aperceber de tal situação. A melhor Escola de Conhecimentos verdadeiros é sempre a boa apreensão que o homem possa fazer, examinando com alegria permanente o que representa para si a Vida do seu próprio corpo.

Aquêle que já ultrapassou os limites da curiosidade pessoal e adquiriu conhecimentos transitórios que estejam armazenados no seu corpo mental, deve estranhar sobrenodo, ser aquillo que êle imaginava não ter valor. Em verdade eu afirmo: espiritualização é o ato de descondensarmos a nossa personalidade e nunca aquêle em que procuramos condensar pela objectivação de conhecimentos mentais, aumentando ainda mais o nosso patrimônio emocional na falsa suposição de que a espiritualização possa ficar subordinada à forma de interpretação da nossa personalidade. Espiritualização é uma palavra emprestada à Escola da Vida para traduzir de forma acessível a todos, aquillo que a Escola da Vida compreende como energia condensada e descondensada. Afinal, como pode o homem tentar *procurar* a espiritualidade? Êle deveria antes verificar que a espiritualidade não se *procura*: vive-se. A Escola da Vida por exemplo, só compreende por espiritualidade, aquillo que é realmente útil ao homem na sua condição de viver. O homem ainda vive inteiramente escravizado na gaiola de suas paixões e sentimentalismos grosseiros; a sua forma de vida ainda é um conjunto de obrigações transitórias e desnecessárias. Como pode então se espiritualizar, si se afastou completamente da finalidade de se aplicar saudavelmente nos deveres naturais que poderiam conduzi-lo à verdadeira estrada?

O homem precisa saber que o seu corpo mental é uma máquina fotográfica que regista, pelas objectivas dos cinco sentidos materiais, todo panorama orgânico da Natureza. Êle deve saber ainda que o seu corpo emocional é um filme ultrasensível; nêle se gravam as impressões, até mesmo o poder sensitivo das vibrações emitidas na proporção da forma violenta, para serem reproduzidas fotograficamente no seu corpo mental. Parece perfeitamente compreensível que qualquer um de nós, só pode fotografar aquillo que tenha uma representação material. Como todos os seres que enriquecem a Natureza, possuem as suas reações vibratórias, também devemos concordar que a nossa máquina fotográfica esteja nas mesmas condições e assim poderá facilmente transmitir aquillo que tenha recebido, para o filme do nosso corpo emocional.

Existe certamente uma grande diferença entre o momento exato de registrarmos o panorama real das coisas, e aquêle

em que participamos directamente. Com as influências violentas, instintivas e arbitrarias, tentamos modificar a própria beleza das coisas, para satisfazer a inútil curiosidade ignorante na sua aplicação de interesses puramente pessoais. A Vida, afinal, oferece ao homem a sua própria substância de energia, harmónicamente condensada na representação de um corpo material, para, neste estado sublime, irradiar as emanções da sua essência, proporcionando-lhe a grande oportunidade de sentir facilmente que êle promana de tudo para todos. Se temos conhecimento, pela aplicação instrumental do nosso corpo, de todas as demonstrações maravilhosas e encantadoras da Vida, porque fugirmos então ao próprio evangelho (ESCOLA DA VIDA), para desarticular inteiramente a natureza sublime das suas perfeitas necessidades? Queremos estudar no Evangelho dos outros, aquillo que nunca poderemos entender. Aquêle que não tiver disciplina para se entender a si próprio, nunca poderá entender os outros. Geralmente o homem vive absorvido pelo rigor imperativo da sua opinião, não percebendo que cada vez mais se escraviza, tornando-se vítima do ambiente da sua gaiola dourada. Conforme ficou dito, o homem é um simples corpusculo; vive no entanto, a rebelidia intrasigente de uma irritação permanente, pelo conhecimento objectivo de se julgar pequeno. Pretende aumentar os seus valores com o acréscimo de imaginações elementares que possam preencher os claros que êle julga vazios. Nesta forma dolorosa de interpretação puramente interesseira, vai o homem-pássaro vivendo na gaiola como um simples prisioneiro perpétuo.

UMBANDA — O terreiro da natureza

É certo, porém que tudo está certo, até mesmo aquilo que nos parece errado. O homem, no entanto, acha que somente está certo aquilo que ele faz de errado; ainda não percebeu que todos os seus erros estão inteiramente certos, pelo próprio desacerto com que se conduz. Quando ele puder se afastar naturalmente da ligação objetiva e violenta que faz do conhecimento das coisas comuns da vida material, e conseguir colocar no seu caminho uma boa disciplina, nos atos e fatos da personalidade, terá verificado que o panorama da vida orgânica representa para si um espetáculo encantador que tem a prioridade de o tornar feliz.

O encantamento da Vida que se executa no terreiro da Natureza, é a própria liturgia estabelecida pelo cerimonial executado na Natureza em festa, refletindo-se docilmente no ritual que todos os seres comungam. O homem faz parte como peça de ritual no terreiro da Natureza, quando se apresenta com a sua personalidade para executar os atos necessários aos organismos materiais, estabelecendo a grande magia propulsora que se torna em vibrações e forma o encandeamento de forças, permitindo a ligação perfeita entre todos os seres.

O Terreiro da Natureza é o Templo Secreto onde se opera a grande magia da Vida Suprema para impregnar no homem físico as emanações de descendência favoráveis à sua desintegração. Porque, sendo a vida física uma forma transitória, ela obedece às contingências do ambiente tempo para uma renovação constante e perfeita. A Vida física é de pouca

resistência, e sua durabilidade depende de fatores que a organização sideral determina. O valor da Vida física não está na demonstração da imagem que ela apresenta, mas no poder concentrado de forças harmonizadas providas da poeira cósmica, formando os seres como pequenos locais ou lugares, onde ela executa sãbiamente a sua grande finalidade. Ai presente está o homem visado, como um simples efeito de reação, provando que existe uma causa determinante que o sublimiza como reagente, quando ele, a própria Vida sente que ela existe. A própria vida não poderá compreender a si mesma, se não houver demonstrações objetivas, portadoras das emanações do seu perfume, ferindo a sensibilidade do seu próprio sentir.

Todo o indivíduo, certamente não vive esta situação, porque ainda está preocupado com a formação da sua personalidade, e na doce vaidade de sua imagem, forma de escultura, ele se apaixona com os desenhos da sua forma e divaga no labirinto da sua opinião. Existe efetivamente um grande intervalo entre a compreensão objetiva do homem e a sua realidade subjetiva. Poderíamos dizer que o homem é um grande pêndulo que serve para marcar o compasso da Vida e o des- compasso da sua atuação para consigo mesmo. Muito poderia fazer o homem se conseguisse afastar-se da sua objetividade perturbadora e permitir-se uma boa ligação entre o seu corpo físico e o corpo emodonal.

Afinal o que procura o homem de sério, de acordo com os seus direitos? Praticamente nada. Apenas executa os rituais obrigatórios de que o conjunto da sua personalidade precisa, sem necessidade da sua interferência, porque, quando ele interfere, sempre modifica o valor dos seus direitos, para estabelecer condições de magias puramente inferiores. É a Ação da Vida, que, pelo reflexo da sua magia substancial, proporcional ao homem todos os meios necessários de entendimentos sobre sua existência. A Vida na naturalidade da sua ação, se transforma em sentir quanto é atingida pela constatação da existência no terreno da Natureza. Como poderia a Vida contar isto ao homem? Certamente que sentir não é aquilo que a nossa personalidade compreende como sentimentalismo; uma simples ação refletora de conhecimentos objetivos. Sentir é a sucessão de acordes que estabelece a harmonia dos ritmos.

Sabemos perfeitamente bem que a ação da Vida provoca uma reciprocidade ativa entre os seres; produz assim a grande ação da magia de repulsão e atração. A primeira os separa; a segunda, os junta necessariamente, em grupos genealógicos. É portanto, dentro do terreno da Natureza que se opera a prática sublime dos vários rituais. Os seres, em grupos, vão pelas suas afinidades naturais, formando o conjunto de regras que atendem particularmente a seus próprios desígnios.

A ação da magia, quando estabelecida pelo homem, tem uma condição de ambiente perfeitamente igual ao valor dos seus propósitos numa aplicação de sua absoluta desarmonia particular. Naturalmente, magia é efeito de alguma causa. O homem pode, portanto, verificar facilmente que não é vítima do seu ambiente, mas, um simples agricultor dispendente que por falta de escola da vida planta o que julga certo para se alimentar do ambiente dos seus erros. Enquanto o homem não aprender a equilibrar sua personalidade pela disciplina física, mental e emocional, será forçado pelas circunstâncias, a permanecer engaiolado para não correr o risco de conseguir retrogradar e ter que desmentir a si mesmo que não pode se afastar da boa ou má satisfação. Ele sabe perfeitamente que não existe diferença entre ambas; elas representam, dentro do termômetro da vida, a sua própria temperatura ambiente.

O homem ainda é o produto da grande ciência das leis físicas do mundo. Sua existência, pois, como forma condensada, tem na representação do seu corpo material, o grande elemento; possui propriedades em condições de serem modificadas para uma condensação subjetiva, em continuação ao seu próprio aprimoramento. Nada se perde no reino da Natureza; tudo se transforma. O homem tem poderes para penetrar no âmago da formação do seu próprio mundo. O esplendor da Vida não permite que haja segredos para perturbar o homem; consente, porém, que o homem conheça aquilo que o segredo da sua perturbação autoriza. O segredo será sempre o grande mistério do ignorante. O verdadeiro ignorante não é aquele que não sabe que já sabia, mas aquele que sabe o que poderá vir a saber. A Vida, sendo perfeita no seu grande manancial, tem no homem a suprema representação de uma gota d'água que serve para provar que a Vida é sublime. O

homem adaptou-se ao conhecimento de que em volta de si existe o mistério de um grande limite. Este abismo imaginário de um grande limite. Este abismo imaginário, circunda sua personalidade para lhe provar que sabe respeitar o direito que ele tem, mudando de local quando ele se muda também. Como poderia o homem viver limitado, se ele é apenas uma simples consequência, como pequenina forma modeladora da suprema imagem da Natureza? A distância percebida entre dois seres não prova haver limite; ao contrário, demonstra perfeitamente que a separação serve para evitar uma possível produção de calor em excesso. O calor produzido pela união forçada entre os seres, altera a temperatura da sua própria harmonia. Onde existe calor sabemos que existe o perigo da desintegração.

Sempre que os homens deliberam reunir-se para conseguir uniões perfeitas, mais aumenta o calor das suas opiniões, chegando a provocar reações de incêndio na vontade pessoal uns dos outros. Se a própria Natureza constitui caprichosamente cada ser diferente um de outro e ainda os separa completamente, como pode o homem tentar unir aquilo que separadamente pode entender melhor? Falta ao homem, conhecimento da Escola da Vida, para saber que o imperativo da sua personalidade é a causa determinante da sua emoção sentimentalista. Não sabendo viver inteiramente só, por sua própria ação de harmonia, o homem procura se encostar aos outros para contrariar a separação enorme dos instantes do tempo.

Sabemos que cada homem possui o direito absoluto de liberdade, mas, para o uso desta liberdade é necessário que haja o tempo e o espaço suficiente. Neles se expandem para verificar que não têm limites, porque ele é o princípio sublime de um fim perfeito.

O Homem humano é um conjunto de deveres naturais que promove a magia da Natureza. O homem social é um conjunto de obrigações artificiais que não podendo viver em liberdade, se escraviza na liberdade dos outros. O homem conjunto da sociedade, não tem o cuidado de procurar saber onde está. O estado melindroso da sua emoção sem o devido tratamento de disciplina, procura se sensibilizar objetivamente com

as impressões dos seus direitos, revelando subjetivamente, no seu corpo emocional, as fotografias prejudiciais ao seu sossego. O sistema do homem-personalidade é de se ligar a tudo e a todos, fugindo completamente ao sentido de que ele já é tudo e todos. Esta separação temerosa, estabelecida na forma objetiva do homem, é quem proporciona o desequilíbrio da naturalidade que preside a sua própria vida. Objetivamente o homem só pode viver separado, para não ser perturbado nos seus direitos; subjetivamente são os seus direitos que lhe garantem o direito dos outros.

UMBANDA — Ação da vida

A personalidade humana é constituída por um conjunto de três organismos materiais que se harmonizam entre si, como sublimo fonte manipuladora, para estabelecer a ação dos rituais no terreno da Natureza.

Um desses organismos é o corpo físico que concentra em si a energia reaccionária, da essência suprema da Vida, cuja utilização proporciona ao homem os meios de melhor entendimento. O homem poderá verificar, pela aplicação de uma boa disciplina física, que o seu corpo material representa uma obra perfeita que empresta à Natureza o valor da sua grandeza. A formação física do ser humano traduz o sentido da reciprocidade fraternal existente entre ele e a organização material da Natureza.

Para que a Vida tivesse o direito de existir, era necessário a presença dos seres da Natureza, a dizer-lhe que ela existe. E, portanto, a presença do corpo humano que, por meios silenciosos, encontra à Vida aquilo que a nossa personalidade desorganizada não sabe explicar.

O nosso corpo físico, inteiramente isolado dos outros dois que constituem a personalidade, tem vida própria e pode perfeitamente receber da Natureza tudo de que precisa e também devolver-lhe, com propriedade, o que pode ser útil aos outros, sem necessitar das explicações do corpo mental. O corpo físico do homem é uma constituição molecular cuja forma empresta à personalidade um poder vibratório correspondente ao seu próprio valor.

Fisiologicamente, a ação molecular obedece ao ritmo de agregação igual à modelagem do órgão a ser constituído. O homem pode assim verificar facilmente, que até na sua grande constituição orgânica existe a estabilidade sublime, demonstrando como as coisas se processam independentemente das suas vontades pessoais empobrecidas. Aliás, tudo o que é sublime ainda se realiza no homem à sua inteligência. Sabemos que a ação molecular é falsa, tendo, no entanto, a propriedade de fornecer ao laboratório da Vida, os elementos para a sua modelagem, constatando aquilo que a própria substância nunca poderia explicar.

O homem forma-física, depois de constituído, entra em contato com a vibração mágica do terreno da Natureza, para se tornar elemento útil na aplicação de rituais. No terreno da Natureza o homem produz rituais que são estabelecidos de acordo com a forma; executa movimentos que compõem o valor da magia portadora de ambiente correspondente.

Naturalmente que, sendo a Vida, Ação, o ato de viver será uma reação correspondente, refletindo na forma condensada a mesma igualdade de valor condensado. Assim, o homem que estuda pela Cartilha da Escola da Vida, pode sentir a grande relação de perfeita correspondência que liga a ação da Vida à reação da forma. Pode ainda perceber a própria reação da forma, permitindo a utilidade da ação da Vida. Compreende-se que sendo a ação da Vida uma expressão puramente subjetiva, não poderia fazer-se sentir no terreno da Natureza, se não encontrasse uma forma condensada capaz de traduzir os seus valores. Reside aí a grande verdade de que, recebendo um corpo físico, o homem recebe também a orientação fisiológica, para facilitar uma boa compreensão sobre os problemas da vida orgânica.

O homem pode verificar facilmente pelo sentir, todas as maravilhas que representa para ele a existência do seu corpo material, aceitando assim, com relativa facilidade, o fato de que o seu corpo físico é o verdadeiro representante da ação sublime da Vida. Entretanto, para que o corpo físico possa representar legalmente aquilo que significa Ação de Vida, é necessário que ele tenha um valor intrínseco equivalente aquela. É portanto, o corpo físico do homem, na sua expressão abso-

luta, a grande escola do silêncio, no qual pode viver sossegadamente acompanhado dos seus dois outros corpos, mental e emocional.

O homem que procura viver o silêncio, vai buscá-lo no tumulto das suas paixões emocionais ou nas imagens gravadas em sua mente, provoca reações de sentimentalismos subjetivos que se tornam ruídos perfeitamente sensíveis à sua própria sensibilidade. O homem-personalidade possui cinco sentidos que permitem sua ligação com a Natureza, estabelece meios de contato que transmitem da Natureza para si e de si para a Natureza, uma harmonia de reciproca fraternidade.

Pelos olhos, o homem fica sabendo que a Vida existe; pode reter as imagens que compõem a liturgia da Natureza para aprender a sentir melhor aquilo que não sabe enxergar. Pelos ouvidos, ele pode sentir a cadência harmoniosa que ritma a grande fraternidade entre os séres. Pelo nariz, recebe da Natureza o perfume salutar e necessário para o desintoxicar do carbono das suas grosseiras. Pelo tato, ele vai caminhando vagarosamente para não se prejudicar e nem prejudicar os outros. E pelo paladar, finalmente ele pode provar que as coisas boas da vida não tem o mesmo gosto das coisas más. Estas cinco objetivas refletoras de imagens e transmissoras de vibrações, compõem o poder da personalidade do homem, gravando no seu corpo mental o conhecimento que será reconhecido pela individualidade quando ele perder a condição de forma e movimentos.

Como poderá o homem objetivo viver a realidade do seu poder, se não estiver ligado ao seio materno da Natureza? De onde poderia ele receber formas naturais para renovar constantemente o envenenamento produzido pelo desgaste das suas moléculas? O homem material, personalidade acorrentada às preocupações do seu limite passageiro, transitório, deixa-se escravizar à crença da sua culta personalidade, para se afastar dispendiosamente da verdadeira finalidade da Vida. A cultura do homem é necessária e útil quando puder despertá-lo para o sentido da verdadeira sabedoria da Vida. O homem, porém, a utiliza para sua defesa pessoal, na doce ilusão de sua premacia. Mas esta, certamente, será humilhada pela própria humildade simples que vive adornada na sua individualidade.

O homem possui duas formas de saber; uma cultura material adquirida em suas vidas sucessivas e outras pelo despertar real da sabedoria. A cultura material, vai se desdendendo em sabedoria de encarnação, quando o homem sabe aplicá-la. Também poderá adormecer completamente se não fôr adquirida para alguma utilidade. Cultura é aquilo que o homem aprende dos outros; sabedoria é o que constitui a sua própria experiência.

A cultura do homem poderá ser má, boa ou realmente útil. Será má, quando não servir para si nem para outros; será boa, quando não servindo para si, pode ser útil aos outros; será realmente útil quando puder conduzi-lo à fonte do saber. Inteligente, o homem-personalidade adquire cultura como meio de vida e não com a finalidade de se aproximar da sabedoria suprema da Vida.

A prática sublime exercida no terreno da Natureza, não depende nem precisa da influência cultural da personalidade do homem; ela obedece ao potencial da liturgia que movimentava a Vida dos seres nas várias formas de rituais.

O Homem emocional, engendra tôdas as qualidades de magia inferior; o homem mental, registra no livro do cerimonial, a grande verdade dos seus erros formando a cúpula de uma liturgia que corresponde perfeitamente às práticas executadas por ele na grande oportunidade de viver.

A Escola da Vida verifica que o homem, não sabendo procurá-la, é forçado a errar continuamente sob dois aspectos: quando se torna o único causador na personalidade de formas constantemente ambientes de magia inferior, magoando-se inteiramente, ou quando, julgando-se certo, interpreta que magia inferior é somente aquilo de mau que certos indivíduos praticam para magiar aos outros.

Todo homem vive uma forma puramente objetiva, onde tôdas as suas questões são resolvidas pelo imperativo da sua brutalidade física e emocional, compreende que o ambiente por ele estabelecido, é uma completa reação de tôdas as ações de magia geradas por ele próprio.

No terreno da Natureza, o homem representa um pequeno ser que poderá executar sozinho o sacerdócio dos bons costumes, quando souber aplicar a disciplina física, mental

e emocional. Se ele recebe da natureza a grande oportunidade de viver e se ela ainda lhe empresta tudo de necessário para que nada lhe falte, porque o homem se afasta dela usando de magia inferior no terreno sagrado, para empobrecer todos os seus direitos afortunados, preferindo o caminho da sua miséria? Poderá existir pior situação de magia inferior, do que aquêle em que o homem resolve notear a sua personalidade pela imoralidade, sentimentalismos e complexos, recalcando na sua desorientação a oportunidade feliz de ser a própria felicidade? Se o homem tem tudo de que precisa, por que procura o que não serve?

A natureza, além de dar tudo ao homem, também lhe dá os meios de compreensão, para ele verificar que o seu ser representa a própria docilidade da Vida, encantando a Natureza. Por que saiu o homem da sua realidade para se animalizar racionalmente, naquilo que os irracionais sabem aproveitar? E que o homem, como racional, só tem poderes para raciocinar a crueldade da sua grande ignorância cultural; deixa de tomar conhecimento de que o culto do seu saber está adormecido na eterna expectativa de que ele retorna a aquilo que realmente é.

A personalidade no homem só tem valor quando adquire os conhecimentos perfeitos de uma conduta exemplar. Pelo conhecimento das suas formalidades, ela representa o poderio que domina integralmente o homem nesta fase de experimentação em que ele se encontra. O homem não pode evitar a forma da sua personalidade; ela é, evidentemente, uma fotografia plasmada no seu próprio eu. Aquêle que tiver em si próprio o modelo objetivo das coisas, também terá das coisas a modelagem correspondente.

A Vida oferece, na relatividade da sua projeção, o relativo sempre proporcional ao estado de cada ser. A Vida não toma conhecimento de que o homem tem forma ou não; ela apenas se projeta nas condições orgânicas que a Natureza oferece. A Vida age com a independência própria da sua indiferença construtiva, enquanto a Natureza reage, constituindo os elementos ativos ou passivos, que virão depois nas suas formas e movimentos variados autenticar a sua existência.

O homem emocional é que se deixa mergulhar nas profundezas dos seus sentimentalismos materiais, dessa forma, não pode verificar seu direito de liberdade, manifestado nas correntes de seus complexos. A própria Vida não teria expressão se não tivesse qualquer utilidade aplicada. Para que serviria a Vida, se não tivesse a propriedade sublimine de animar saudavelmente os séres, consubstanciando-se à Natureza?

A personalidade é apenas uma simples máquina com funções materiais, para reproduzir com perfeição aquilo que a Natureza ensina. O Homem, entretanto, sempre teimoso, displicente e mau, insiste em não querer aprender; não sabendo utilizar sua máquina vive o pavor das suas preocupações. A preocupação é uma demonstração de dúvida.

Qual o resultado sério, para o homem, do tormento das preocupações? O homem sério não concebe preocupações, porque só trata de coisas sérias. O homem realmente sério não precisa de preocupações para prejudicar a sua seriedade. Sabemos que a ação vibratória atrai e repele na razão dos seus direitos. Se fosse possível um entrosamento de ações contrárias, certamente os séres não poderiam estabilizar a sua forma, na diferenciação sublime da Natureza. Cada ser tem o direito absoluto de ser aquilo que é. É de lamentar que o homem, o único perturbado pela disciplina da sua personalidade, ainda não tenha verificado isto. O homem deveria procurar saber que reside no seu corpo emocional o grande enigma que o torna misterioso. Mistério de perturbações que o conduz pela mão para divagar no labirinto dos seus sentimentalismos tolos. Porque o homem, por exemplo, não faz uso da paciência, como única forma de notá-lo ao caminho dos bons costumes?

Se ele tem à sua disposição esta grande amiga — a paciência, porque prefere a desorientação da pressa, para chegar sempre atrasado? O homem nunca conseguirá deixar de estar onde estiver, embora as suas vontades apressadas sempre pretendam os lugares que ele não pode estar. O homem ocupa o tempo da Vida e a Vida, por sua vez, ocupa o espaço do homem. Este nunca deve ter pressa de chegar, para não perturbar o sossego daqueles que chegaram antes. A pressa é uma violência inútil que anula a própria utilidade dela. O homem somente deve ter pressa de realizar a sua paciência,

para que ela lhe possa mostrar que, andando devagar, sempre chegará cedo. A paciência construtiva é uma revolta natural contra o imperativo da pressa; por isso, o homem habituado à pressa, dificilmente aceita que a paciência possa ajudá-lo a viver melhor. A paciência constrói no homem a disciplina dos bons costumes, permitindo que ele saiba aproveitar as distâncias pelo sentir da sua tranquilidade. Podemos verificar no triângulo da nossa personalidade, que o nosso corpo material se movimenta pelo impulso instintivo do corpo emocional, fazendo-o correr os riscos de se encontrar com a própria desarmonia. O Homem que tem pressa, sempre esbarra em si mesmo, para depois encontrar os outros.

No terreiro da Natureza, o homem procura andar depressa para encontrar aquilo que não perdeu; enquanto a Natureza, pacientemente, assiste àquela ser que ela achou e não tem pressa de perdê-lo. A paciência ensina o homem a andar devagar para não prejudicar o terreiro com o péso da sua consciência. O homem vive sempre apressado, vai e volta, muitas vezes, enquanto o terreiro da Natureza, que não tem pressa, fica sempre esperando por ele. A paciência reduz a caminhada que a pressa prolonga. O verdadeiro caminho é um só; os outros são preparados pela pressa da nossa ignorância. O homem sempre pretende andar ligeiro, para provar aos outros virtudes apressadas que o altar da paciência desconhece. Ele deve andar, alimentar-se, vestir-se, repousar para dormir com paciência. Aplicando todos os rituais da personalidade com um modo bondoso e meigo, o homem conseguirá modificar naturalmente aquilo que faz com brutalidade também natural. A paciência é o verdadeiro e único evangelho que realmente proporciona às condições materiais do homem, o princípio sagrado do seu despertar. O homem nunca poderá alçar o voo dos seus direitos, porque a escravidão da pressa tentadora, leva-o a rastrear pelas encostas perigosas da sua desobediência. Existe uma grande diferença entre o movimento celular que constitui o corpo somático e o corpo físico do homem. Em relação à natureza de utilidade, no entanto, ambos são úteis para finalidades diferentes. A substância celular é a partícula mais ínfima que, pela sua sublimidade natural e perfeita, se liga intrinsecamente à própria vitalidade da Vida, tirando dela a sua

ação ativa, para se constituir o **Humo** material do terreiro da Natureza, transmitindo ao homem a selva da Vida.

A célula é a única verdade, que reunida a outras subseqüências, compõe a modelagem dos séres que freqüentam o terreiro da Natureza. A Vida celular é dirigida pela sublimidade da ação da Vida, renovando-se constantemente pela sua pouca resistência aquela ação; apesar disso, permite ao corpo somático estabilizar a sua modelagem no limite do tempo. Pela Escola da Vida, o homem somático depende exclusivamente do patrimônio hereditário celular, transmitido pelo seu correspondente; não sofre, de forma alguma, qualquer interferência construtiva da sua centelha de Vida. Uma, não interfere absolutamente no direito da outra. A centelha de Vida, (**ESPÍRITO**) é uma gota d'água do grande oceano da Vida, tão perfeita como o próprio oceano.

4

UMBANDA — O corpo emocional

Tôdas as centelhas de Vida, na sua essência, são inteiramente iguais, sofrem apenas a circunstância de que, separadas do manancial, perdem a força do conjunto. Conservam, porém, o mesmo potencial que se desdobra pelo sistema celular na forma, ao dos futuros oceanos que banharão os novos mundos.

A procriação celular se opera no terreno material, no terreno individual e até mesmo na própria centelha de Vida. O homem que resolver estudar a si mesmo pela Escola da Vida, verificará que reside na vida celular a sublimidade perfeita da sua vida. Poderá encontrar as células que compõem a objetividade dos seus conhecimentos no terreiro da Natureza e também aquelas que formam a objetividade da sua ignorância.

A Natureza normaliza indiferentemente a sua grande harmonia, pela renovação constante dos seus emissários secretos (células). Para tanto, ela mantém as irradiações vibratórias, para que o terreiro da Natureza esteja sempre em condições fraternais. São essas mesmas condições que lhe facultam receber os séres como simples efeitos de uma causa, que dá origem à própria Natureza. O homem, como um ser mais desenvolvido, vai se constituindo numa célula igual aquela que lhe deu origem. O verdadeiro aperfeiçoamento só existe na ação íntima da célula. Para que os séres possam se tornar perfeitos, é preciso que o homem consiga disciplinar o seu corpo físico, a ponto de garantir o valor coletivo que o constitui. Sabemos que as células têm vida própria, não precisando da in-

tervenção mental do homem. Por si só elas sabem sem con-
nhcimentos escolásticos e sem ação da cultura interessada,
resolver seus próprios problemas. Estes se operam na natura-
lidade sublime da própria Vida. Tem aí o homem o exemplo
de como deveria se aplicar sem usar o barulho perturbador
que o desvia da grande oportunidade de se sentir o que
verdadeiramente é. O homem é grande vítima do seu corpo
emocional; aí reside o único segredo que ele próprio criou para
o desviar do sentido verdadeiro da sua posição. Ele vive o tor-
mento estabelecido e estabilizado por si próprio nas várias
zonas da sua atividade. Seu corpo emocional executa com ali-
vidade, todos os desmandos correspondentes ao seu estado de
emoção. Ele vive mal na zona do seu lar, na zona profis-
sional, na zona intelectual, na zona pública e até mesmo na
zona religiosa. Mantém um desequilíbrio permanente que o traz
em sobressaltos, afetando completamente o seu corpo emocio-
nal. Passa a viver as imposições que o escravizam em posições
particulares, perdendo o direito de apreciar o panorama da
sua verdadeira realidade. Dentro destas zonas o homem man-
tém o princípio da autoridade personalística, acreditando nas
formalidades sentimentalistas. Materializa completamente o
poder do seu sentir, alimentando aquela forma para obscure-
cer este poder, em detrimento do seu valor. As imposições
sentimentalistas que dominam o corpo emocional do homem
são as seguintes: Planetas ou zonas de irradiação, que giram
obedientemente, como satélites negativos, em redor do seu
ASTRO-REI — CORPO EMOCIONAL — recebendo dele o ca-
lor necessário para as suas subsistências e projetando por sua
vez, cada um deles através da espiral convergente o produto
vibratório das suas próprias ações.

O Corpo físico do homem é um simples espectador, con-
vulado a frequentar o terreiro da Natureza pela mão amiga
do seu corpo somático. Como poderia o homem verificar os
reflexos da irradiação vibratória e mesmo da harmonia, se
não fôsse pelo seu conjunto celular? Contendo em si mesmas
a sensibilidade do perfume da Vida, as forças nucleares em-
brionárias proporcionam aqueles reflexos às condições dos sen-
tidos do homem.

Podemos concordar que as células vivem uma espécie de in-
diferença construtiva, sem propósitos de realizarem alguma
coisa; daí se tornarem efetivamente úteis. O homem, no en-
tanto, precavido e bem intencionado, conseguiu apenas ter
forças para atrofiar o seu conjunto celular, afastando o cor-
po somático do físico. Porque razão a **Ação da Vida** não confiou
diretamente ao homem o direito de se ligar a ela e foi ligar-
se justamente ao ser mais íntimo, como intermediário? Na-
turalmente o homem-personalidade prefere o contato do seu
corpo físico ligando-se à passividade de elementos transító-
rios, sujeitos ao desgaste de emoções tólas. Mesmo assim,
entretanto, a Vida oferece ao homem este monumento de-
corativo, à sua beleza substancial; faz sua apresentação no
terreiro da Natureza para conseguir conter-se ou seja, para
conseguir contar-lhe pacientemente, que o corpo físico é uma
simples imagem lembrando constantemente a vivacidade da
sua própria vida adormecida. O Corpo físico, em verdade, ainda
não constitui valor para o homem; é, inadvertidamente, preo-
cupa-se com os movimentos dispersivos da sua personalidade.
Não sabe o homem, que o seu corpo material é aquele que está
mais perto do original da Vida. Quando o homem físico fizer
uma visita de cordialidade ao seu corpo somático procurando
levar também seus corpos mental e emocional, conseguirá to-
mar conhecimento daquilo que atualmente desconhece. Talvez
possa verificar assim o homem, que o seu corpo físico ainda
é uma grande brutalidade tóla e pretenciosa, que deseja ga-
rantir a ação dos seus deveres a tróco das imposições, da sua
vontade pessoal. Num perfeito contraste, o seu corpo somá-
tico, continua silenciosamente aguardando a prática de uma
boa disciplina física, para unirem-se num melhor rendimento.

O Homem físico continua teimosamente a perguntar ao
seu corpo mental o que deseja o corpo emocional, para se ex-
pandir nos movimentos que ele julga de alguma utilidade. O
homem que vive a exteriorização da Vida, não sabe que seus
direitos residem como substância nata no seu corpo somático.
Seus deveres respondem pela autoridade do corpo físico e
suas obrigações somente dirigem a defesa instintiva da per-
sonalidade. Quando o homem descobrir que o corpo somático
representa a verdade e que o corpo físico é uma esperança du-

vidosa e ainda, que a sua personalidade permitia o intercâmbio das paixões sentimentais, decerto voltará ao ponto de partida para começar de novo aquilo que fez errado.

Pela Escola da Vida, sabemos que a célula é uma reação refletora da ação da própria Vida, tangenciando as propriedades ínfimas da sua sublimidade, com as substâncias inerentes que condensam os séres da Natureza. Assim, como pode o homem-personalidade, conceber direitos a si próprio, se ainda não conseguiu executar os seus deveres físicos, nem conhecer verdadeiramente o valor real das suas obrigações de concórdia para com a sua personalidade? O Homem ainda vive uma perturbação de brutalidade física; os menores gestos são executados pelo impulso obrigatório do corpo emocional, que exigente, impõe a separação do homem perfeito do homem profano. O homem não precisa de ir buscar alhures aquilo que lhe pertence; ele tem dentro de si mesmo, todas as respostas às perguntas que faz aos outros.

A Célula é uma condensação de energia; quando em aplicação constitutiva dos séres, ela se descondensa naturalmente, até pelo desgaste dos séres em obediência ao tempo, reintegrando-se na própria essência. A Vida da célula é uma força embrionária concentrada da própria essência, na sua vida íntima ela tem um poder de energia que se transforma em atos vibratórios da harmonia da Vida, unindo a ação desta mesma Vida à reação da substância. Sabemos que o átomo é uma potência de força que tem vida própria, dando utilidade à própria energia, para animar as células responsáveis pelos séres. São justamente os átomos que sublimam o corpo físico, quando da sua decomposição. O corpo físico foi útil pela sua colaboração e sabe esperar pacientemente pelo mau uso do homem, para depois, indiferentemente, aceitar a doce tarefa de restituir à Natureza o que lhe pertence e à Vida a sua própria centelha. Dentro deste espetáculo encantador vive o homem a tristeza da sua ignorância, preferindo telmosamente articular o falso poder de conquistar aquilo que o prejudica em detrimento dos seus valores adormecidos. Os eletrônicos constituem um sistema universal do mundo atômico, são sim-ples astros que giram vertiginosamente em torno do seu sol,

o prótônio. A velocidade correspondente aos eletrônios é exatamente igual ao ritmo que compassa os mundos materiais em torno do sol. A única diferença de velocidade entre ambos, está apenas no homem que pretende viver com pressa. Não sabe ele que a velocidade acompanha o mesmo ritmo da Vida, embora esteja aparentemente parado.

UMBANDA – A fonte de energia

O Homem deve tomar conhecimento de que os mundos eletrônicos, pelo seu tamanho diminuto são forçados a girar proporcionalmente com muito maior rapidez, para conseguirem a mesma normalidade de ritmo daquele estabelecido pelo tamanho do mundo material. Como será, então a Vida, dentro do mundo eletrônico? Não existirão também lá dentro dos seus continentes, se eles sofrem igualmente as consequências do tempo, (*neutrônios*), este fator preponderante que elabora as condições termoeletricas, inteiramente favorável àquela situação?

O homem de certo não poderia viver aquela temperatura; mas são estas temperaturas que devidamente conjugadas, preparam o oxigênio de que ele precisa. Como poderia subsistir estes astros eletrônicos, se não houvesse um centro de gravidade solar, convergindo para ele as irradiações de atividade emanadas de todos?

É este centro de gravidade que manipula a força centrífuga e a distribuição proporcionalmente àquilo de que cada um necessita. Sabendo-se que toda ação produz uma reação igual e contrária, podemos concluir facilmente que a Vida é perfeita dentro de cada mundo eletrônico, não existindo lá as controvérsias, porque a fonte imunizadora preside o grande espetáculo da fecundação da harmonia. Já o mundo do homem não é a mesma coisa.

Não será a Vida do átomo uma simples imitação da Vida do nosso mundo, ou será o nosso mundo material o resultado

da continuidade lógica da quantidade daquelas Vidas? De qual-quer forma, um vive exatamente como o outro vive. Verificamos que o mundo atômico é um gerador que cria a ação da harmonia, para com ela viver como condição primária na modelagem dos séres dentro do terreno da Natureza. Sabendo-se que a Vida é uma reação do espaço em silêncio, ela transmite na intimidade da sua essência, a força silenciosa e sublime que vai orientar caprichosamente a sutileza do seu perfume — Prâna.

O Prâna, por sua vez pelo peso natural da sua ação, se envolve na reação da nebulosa (corpo sideral) de ação somática, para criar a energia cósmica, como orientadora da formação dos mundos. A energia cósmica, como fonte de energia aplicada, fecunda as substâncias siderais (ar, água, terra e fogo) como elementos primários da condensação da Vida orgânica. Dentro desta situação em que tudo se elabora de perfeito acórdio com as instruções silenciosas do Espaço, o homem pode verificar que a sua intervenção está subordinada inteiramente às condições da Escola da Vida. De que forma poderia o homem objetivo (condensado), e sobretudo animalizado, desembargar-se para conseguir experimentar a sensação somática em troca dos sentimentalismos físicos que o acorrenham à obrigatoriedade das formas e dos movimentos?

O homem deve saber que é um elemental ativo e deveria empregar a sua atividade em perfeita concordância com a sua vida somática; nunca se deixar prender à ação adormecida dos elementais passivos. O que podem oferecer ao homem os elementais passivos além da sua utilidade transitória? Eles servem de vibração permanente que vive para sublimar a vida do corpo, que tem em si a própria fonte da Vida, tornando abundantemente pelo seu corpo somático a água cristalina do sossêgo do Espaço.

Verifica-se assim, que o homem tem diante de si duas direções a seguir: ou continua o desassossego das suas preocupações físicas criadas pelo homem humano, ou delibera por si mesmo aceitar a sua Vida Física. É um pequeno teste de experimentação da capacidade de sua resistência para sentir ou não, aquilo que representa efetivamente de real no panorama que a Vida mostra. A Vida é uma essência que contém todos

os elementos constitutivos da sua formação de silêncio. A Ação do Prâna — é um perfume da própria vida, como reação sublimemente que promana diretamente do átomo de Vida. Dentro do silêncio da Vida, existe apenas a permissão da presença do barulho do Prâna, para despertá-la, provocando a reação da nebulosa. A Vida, sendo puramente somática, possui, em sua conformação todos os elementos que autorizam a fecundação dos séres. O Grande organismo da Natureza não poderia existir, somente com a presença da Vida. Se ele não tivesse em si mesmo os elementos correspondentes à sua criação, não permitiria a movimentação ritmada em igualdade ao seu ato de Vida.

UMBANDA — A obsessão

A Vida é uma simples partícula de essência de silêncio, desagregada do poder soberano do Espaço.

O Espaço é um lugar com capacidade de força, necessária do silêncio absoluto, onde a Vida se manifesta. É dentro do Espaço que a Vida existe. É este espaço a fonte suprema de sabedoria adormecida. Está nele a causa originária de todos os efeitos conhecidos e desconhecidos. Se não houvesse Espaço não haveria lugar para existir coisa alguma. Pode parecer à primeira vista, ao homem desprevenido, que o Espaço nada representa para ele, julga não precisar dele porque não sabe que é ele que precisa ou seja, porque não sabe que é o Espaço que precisa dele. O que faria o Espaço sem ele e sem o Espaço. É preciso que o homem saiba que é o Espaço quem fornece as distâncias das suas oportunidades, quem permite o esquecimento saudável das suas brutalidades e que favorece o caminho interno para ele próprio.

É dentro do Espaço que o homem vive a falta de ar das suas ingratidões, mazelas e conquistas profanas. Por não saber compreendê-lo pelo sentir de um silêncio reparador, no homem se agita, violentando a sua grande oportunidade.

O elemento passivo, é aquele que não tem ação própria, que não atua por si mesmo; são os objetivos de serventia material de que o homem comumente se utiliza. O elemento passivo tem apenas *Vida Adormecida*, sem qualquer manifestação de subjetividade capaz de despertar no homem ainda subjetivo. O homem deixa-se prender pelo empobrecimento de

lógica, perfeitamente ao alcance de qualquer um e se posta como covarde, desrespeitando a posição sagrada de adormecimento dos elementais passivos. O homem não precisa olhar para baixo para não prejudicar o que está certo, mas deve olhar para a frente da sua intimidade para encontrar o rumo que êle perdeu atrás, nos caminhos externos da Vida.

Pela Escola da Vida por exemplo, Deus não existe. Ele representa apenas a Vida Sublime, concentrada, sem a sua própria ação. Deus é o Espírito da Centelha de Vida, dentro de uma serenidade relativamente boa, o homem poderá sentir com seriedade que a Vida não sabe que Deus existe. Deus para o homem humano é o Verbo Sagrado que materializa a Vida, dando conhecimento da forma à personalidade do homem. O homem cria por hábito, na sua imaginação, um aglomerado de elementais fictícios — para enriquecer o altar do seu Deus Humanizado — garantindo com isto, a religiosidade do seu Peji.

A Vida material é uma reação suprema, contrariada. Esta contrariedade depende do tamanho da sua escravização. Temos por exemplo, os minerais, os vegetais e os animais. Sentimos pela Escola da Vida, que os minerais, pelo grau de solidez, estão muito afastados da sua escravização. Os vegetais, pela sua condição de natureza mais sensível, estão próximos de sua escravização e os animais por sua vez, de acôrdo com a escala zoológica, vão se escravizando até chegarem à escravização do homem humano. Vamos encontrar animais que dentro da sua escala, estão bem próximos da natureza dos vegetais, assim como vamos encontrar também alguns que pela sua forma excessivamente condensada se aproximam dos minerais, formando o encadeamento perfeito dos reinos, no terreiro da Natureza. A normalidade da Vida pois, é aceitar o que está certo. O distúrbio (obsessão) pode atingir também os vegetais e os animais, além de ser comum aos animais. Quando o homem foge à normalidade da Vida e passa a aceitar as imposições do seu corpo emocional, êle se materializa pelos sentimentalismos profanos, permitindo o seu próprio desequilíbrio ou distúrbio (obsessão). Pela sua rebeldia, o homem afeta prejudicialmente a contrariedade da reação da Vida e com isto êle estabelece um desacôrdo entre a normalidade do que está certo e a imposição da sua rebeldia que nós (o homem na sua personalidade) chamamos de obsessão.

Sabemos que todos os séres condensados são dotados de corpo somático — e corpo forma (física). Quando por exemplo, um ser vegetal não frutifica (quando deveria fazê-lo) deve haver aí uma deficiência somática, pela falta de conhecimento do homem agricultor que não sabe respeitar a oportunidade da sua própria Vida, são enriquecidos pela ação vibratória do seu corpo somático, tornam-se inúteis a si mesmos e favorecem com a perturbação a necessidade do homem. Se o homem tem poderes para interferir causando distúrbio, obediendo, aos vegetais e aos minerais, teria, por sua vez de encontrar uma ação (de magia) correspondente para compreender, pela Escala da Vida, que tudo está certo.

Assim, não poderíamos plantar uma laranjeira no Oceano Pacífico, como também não seria possível que nascesse um distúrbio (obsessão) fora de um ambiente apropriado. Dentro da Vida reacionária do nosso mundo vamos encontrar o ser primitivo com a denominação de Ameba. Não será este elemento um agente da Magia? Sabemos que para haver magia é indispensável haver também o ritual para a estabelecer (efetuar).

Não seria o cerimonial do Tempo harmonizando com todos os rituais de diversos planetas que teria permitido (possibilitado) a Magia necessária para a condensação do plásson e criação da magia da ameba? Daí se verifica ser a ameba a "fontematrix" da formação dos três reinos, como mensageira do CULTO DA VIDA, na iniciação da Natureza. Permite assim, que todos os séres tenham a oportunidade de executar pela forma condensada aquilo que analogamente a própria Vida executa. O que é então a ameba? — Não será uma cristalização da poeira cósmica cujas condensações dão origem aos mundos? Sabemos pelo exposto que a poeira cósmica tem a propriedade da formação material do mundo. Necessariamente recebe a sublime ação do Prâna e também do nitrogênio como fontes fecundantes do corpo somático que fornece assim a ameba a vitalidade intrínseca que permite a ação vibratória do conjunto celular.

A simples modelagem do corpo físico dos séres não garantiria o seu equilíbrio se a substância prânica como ação de atividade não firmasse o direito de cada um deles. Todos os

sêres em estado ativo vivem a harmonia da lei de gravidade. Os que estão em passividade por falta de substância pânica, devolvem a força resultante da sua composição celular no laboratório das energias cósmicas onde se manipula a formação da Vida Material.

Pela Escola da Vida sente-se perfeitamente a harmonia do Universo, o que é que nos impede de conceber que cada Sol exista como centro do seu sistema planetário, como sendo uma realidade no mundo objetivo, e também que se mantenha equilibrado em virtude dos movimentos centrífugos e equidistantes dos planetas que o rodeiam?

O que é que nos impede de admitir que cada planêta emita ondas vibratórias de luz, calor, electricidade, magnetismo etc., que alimentando o Sol o transforma num verdadeiro e potente acumulador destas energias emprestadas?

Tudo isto obedece a Leis naturais de atração e repulsão, fenómeno que nós na Terra conhecemos cientificamente sob a denominação de GRAVITAÇÃO UNIVERSAL. Não nos será lícito admitir também, que o mesmo Sol possa devolver a cada um destes planetas que o ajudam a sustentar-se (para por sua vez sustentá-los) as obras daquelas poderosas energias condensadas, distribuídas segundo as necessidades de cada um, e accrescidas da harmoniosa interdependência, o sistema planetário em formação?

Estes mundos estão quentes e luminosos em virtude do formidável rompimento de equilíbrio entre as moléculas das primitivas massas gasosas. Cada um delas executa os movimentos de que é dotado, o de rotação (em torno de si mesmo) é o mais notável porque vai delinear a órbita concernente a cada planêta formador do sistema (conjunto). A nebulosa é corpo sideral de ação somática que vai dar Vida aos mundos. O tempo limitado do homem só lhe permite o espiritualismo objetivo (interessado), até que possa resolver completamente os seus problemas transibórios. Não sabe o Homem que este tempo escasso é suficiente para ele se desligar completamente da forma de exteriorização dos seus desejos materiais, para ir viver a contemplação sublime da Vida Suprema, na representação suprema da sua Vida Sublime.

Se todos nós verificamos que os mundos, no silêncio perfeito dos seus movimentos, não fazem barulho, para não perturbarem os sêres, por que então vive o homem a procurar somente perturbar-se a si mesmo? Se o homem pudesse comparar proporcionalmente, a intensidade do barulho em que vive, com um possível barulho produzido pelo conjunto dos mundos, de certo ainda se sentiria em sossego. Não resistiria ouvir o barulho infernal estabelecido pela grande harmonia dos mundos, protegendo ainda a própria perturbação do homem. O barulho em que o homem vive, somente perturba particularmente a si mesmo. Ele não tem forças para ultrapassar o seu limite circumferencial; a ação do barulho gira vertiginosamente em torno de si mesmo, sem poder fugir do seu centro de gravidade, até centralizar no próprio homem a perturbação correspondente aquelas emanacões. O homem procura sempre preencher o espaço de que dispõe com o desassossego de violências, criando aí as larvas inferiores de magia que o envolvem totalmente. Impede assim, que ele mesmo possa sentir o perfume da sua Vida, para ser obrigado a objectivar conhecimentos. Estes servem como meios para ultrapassar as grandes nuvens larváticas que ele não sabe o que é.

Se o homem pudesse por exemplo, ficar no meio de grandes nuvens, com certeza ficaria inteiramente perturbado pela sufocação. Assim acontece também aquêle que cria as nuvens larváticas; depois de certo tempo vai se intoxicando a ponto de sucumbir, vítima da sua imprudência. As larvas (mentalizações-formas) vão formando um potencial de vibrações inferiores, que pelo seu acúmulo podem perfeitamente alterar o próprio carácter do homem.

UMBANDA – Manifestação prânica

Existem homens mais ou menos equilibrados, pelo trabalho continuado das suas ações criteriosas, que embora não lhes permitindo uma independência total no plano da sua escravidão material, no entanto, pelo simples fato da sua prudência, certamente aconselhada pelo cansaço do seu sofrimento, já conseguem modificar o ritmo acelerado dos seus sentimentalismos e antes mesmo, de sentirem as reações desta brusca mudança, já podem verificar que sempre existe um grande intervalo entre a brutalidade da sua personalidade e o sossego da vida suprema da sua individualidade. O Homem, vida material, é uma quantidade de coisas diferentes aglomeradas, procurando cada uma delas, saber onde está, para ter o descanso tranquilizador de sua própria cooperação. Ele, homem, quando se vê a si próprio, pela sua modalidade imaginativa, não percebe que nada daquilo lhe pertence, porque quando ele se julga homem, ele próprio não sabe que a palavra homem quer dizer **MUNDO PEQUENO**, no qual ele representa tão simplesmente na presença da ação de Tupã. Ele próprio não sabe que recebe da natureza, aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é para ele, porque ele não precisa, mas sim, para o seu conjunto de forma material que é a seiva suprema do **Prana Universal**.

O Prana como perfume sutil da ação da Vida, cria por compensação, o nitrogênio, para poder vencer as situações de aplicação. O nitrogênio vitaliza, fertilizando os séres íntimos da ação da Vida. Estes se unem vertiginosamente formando

as nuvens cósmicas que preparam o terreno da Natureza pelas três manifestações: **Prânicas, anímicas e energéticas.**

A manifestação **Prânica**, pela sua natureza perfeita, é a intermediária entre a Vida adormecida e a Vida despertada. De-las fazem parte o Ar, a Água, a Terra, o Fogo e o Mensageiro Vibratório (eter). A Vida adormecida no terreno da Natureza, vive o sono inconsciente da sua própria consciência, dando aos animais, vegetais e minerais, no adormecimento daquela sabedoria, a grande harmonia dos seus valores. A Vida despertada, é a sábia atividade do corpo somático, guardando em segredo, para o corpo físico, aquilo que ela sabe mas que ele não pode saber.

A manifestação anímica faz a intercomunicação entre os corpos somáticos e físico, e a força intermediária entre as manifestações prânicas e energéticas. A manifestação energética é o direito da ação do movimento autorizando suas respectivas reações.

O nitrogênio, desde o início da formação dos seres, é o elemento primordial da sua sustentação energética. Isto porque os reinos da Natureza, num sublimar metabolismo, estabelecem mútuas interdependências que se iniciam no humo de que se nutrem os minerais (a terra em primeiro lugar). Este vai alimentar o vegetal que por sua vez alimenta o animal e todos alimentam o homem. Se o corpo somático do homem vive em perfeito entendimento com a sábia atividade da Vida despertada, por que então o homem físico prefere ficar adormecido no pesadelo das suas compreensões interesseiras? Não poderia o homem físico pela disciplina da sua personalidade, aproximar-se do silêncio do seu corpo somático para merecer o direito de despertar também? O que se verifica é que o homem físico, na violência dos seus pesadelos, procura dar atividade à grande passividade do seu adormecimento.

Sabemos que o corpo físico do homem tem uma aplicação inteiramente passiva pela falta de objetividade do corpo somático. Podemos assim aceitar perfeitamente bem, que uma simples partícula do corpo somático seja arquiteto que, tendo passado pela Escola da Vida, tenha recebido a orientação do perfume prânico para saber que a vida existe. Como executor

da formação dos seres no terreno da Natureza, ele utiliza o nitrogênio como fonte de vitalidade para fertilizar todos os seres. A Vitalidade do nitrogênio não é de origem material; ele tira da poeira cósmica a sua própria Centelha de Vida, para formar o poder de irradiação substancial, que interpenetra as quatro substâncias primárias da Vida orgânica.

A atividade do **Prana** é uma natural reação do perfume da própria Vida, emana a vibração desta existência, para autenticar com a sua presença, o próprio desdobrar da Vida, na renovação permanente dos seres.

UMBANDA — O mensageiro vibratório

Vimos então que o corpo somático é constituído de elementos siderais. É ele quem garante a permanência da própria renovação, como organizador das várias formas. Mantém cada uma delas na distância do tempo e é ainda ele quem serve de desintegrador de todas as partículas moleculares, restituindo-as aos seus verdadeiros lugares. O homem é certamente uma consequência de tudo isso. Se podemos verificar com absoluta certeza que a vida se processa desta forma sublimine (onde tudo está absolutamente certo), porque então a presença do homem para querer perturbar o respeito soberano das coisas sérias, impondo sua autoridade pessoal, sem a garantia da sua perpetuidade? Notamos facilmente uma grande distância entre o homem emocional e homem somático. Será que o homem emocional é um pequeno acidente da grandeza do corpo somático? Ou é o corpo somático que pela sua grandeza quer fazer do corpo humano um corpo simples? Só o homem não quer saber ou não quer compreender a sua própria situação. As teimosias impostas pelo seu corpo emocional, pretendem se expandir no terreno árido dos sentimentalismos grosseiros. Ele foge assim, maliciosamente da oportunidade da sua boa origem, para experimentar sensações que divertem a compreensão empobrecida do próprio homem.

O mensageiro vibratório — eter — é o grande elemento sideral que está em toda parte a o mesmo tempo, sem contudo deixar de ser aquilo que lhe causa ou seja, aquilo que lhe deu causa. Ele vive com a autoridade da sua vibração quando age como ação direta sobre todas as naturezas de Vida e se torna um poder reaccionário quando procura levar aos séres o valor isolado de cada um.

Sabemos que todos os séres possuem a sua vibração. Como cada um vive a particularidade das suas applicações e não pode por si mesmo se ligar aos outros séres, cada um emite a qualidade de valor intrínseco que possui através do seu mensageiro vibratório, para levar ao conjunto o entendimento encan-

tado da Vida.

Este mensageiro vibratório, inicia a sua grande tarefa quando recebe da manifestação prânica as substâncias necessárias para se tornar perfeitamente em condições de poder ser útil. Sabemos que o mensageiro vibratório não toma conhecimento dos séres passivos daqueles que estejam em período de transformação. Ele somente age quando o ser possui o seu corpo somático em estado condensado, porque o mensageiro vibratório só tem ligação completa com a Vida despertada ou adormecida, mas nunca sobre o corpo físico material, por ser este apenas transitório. É ele que recebe da harmonia dos mundos do nosso sistema planetário o encanto da Vida, para encantar também o nosso próprio mundo. É por intermédio dele que as distâncias são respeitadas, favorecendo o valor concentrado de cada utilidade, para estabelecer a afinidade subtilne entre todos.

O entendimento entre os séres é sempre transitório, quando feito na representação da forma; mas aquêle firmado pelo mensageiro vibratório, se torna permanente, pela sua ligação completa ao corpo somático dos séres.

Sabemos que a ação isolada da vibração é inteltramente inconsciente; ela se perde no tempo e no espaço, quando não tiver o seu condutor mensageiro para conduzi-la ao seu devido lugar. Por exemplo: a vibração é criada com a própria ação da Vida, quando é conhecida ou seja, quando é conduzida pelo mensageiro da vida. Liga-se à substância prânica para preparar as condições necessárias à formação do nitrogênio. O

nitrogênio por sua vez, envia o mensageiro vibratório da sua vida íntima, de fonte fecundante, para fecundar o corpo somático que vai dar vida ativa à própria reação passiva. É portanto, o mensageiro vibratório quem transmite as ações manifestadas do nosso mundo, levando para o centro de gravidade solar, aquilo que ele é em formação, para depois os raios solares retransmitirem a ele próprio, o de que ele precisa. Afinal o nosso mundo também é uma grande ação em movimento. Poderá o homem julgar que esta ação não tenha directamente para ele algum valor. Mas, se toda ação prova a existência de alguma coisa, esta coisa não poderia existir sem uma reação lógica e perfeita. De que forma poderia o nosso mundo estabelecer o seu próprio equilíbrio, se não fôr a conjugação mantida pelo mensageiro vibratório, trazendo do conjunto planetário a força centrífuga de estabilidade?

De que forma poderia o homem interferir neste mundo, se a condição do homem é puramente física e de movimentação emocional? O homem, afinal, vai encontrar no seu corpo emocional a condensação sentimentalista de toda a sua applicação consciente, mal dirigida pela falta de escola, tornando-o cada vez mais materializado e grosseiro. O homem é vítima dos seus próprios desacertos. Acredita em tudo que fere os seus cinco sentidos, deixando-se impressionar facilmente pela movimentação dos fatos que lhe prendem a atenção, permitindo que os fenómenos naturais da Vida se tornem objetos indispensáveis à sua curiosidade. Não sabe ele ainda, que quanto mais se esquivar na interpretação das formas, como simples effeito, deixa de investigar pela sua independência construtiva, as causas primárias e sublimes que motivam a própria Vida no seu encantamento. Quanto mais o homem teimar na objectivação das coisas, mas foge da sua grande oportunidade. Não compete ao homem saber porque a vida existe, mas sim verificar que ele também é uma gota d'água do grande oceano da Vida e como tal, deve colaborar numa perfeita harmonia de si mesmo para não desarmonizar os outros.

Se o homem sabe que o seu corpo emocional é o gravador-radar que arquiva todas as emanções de sentimentalismos materiais, formando a autoridade directiva, que o governa, porque não procura reagir saudavelmente, para se libertar da es-

cravidão que o liga a todas as coisas, para que as coisas possam viver sem perturbá-lo? O homem de bom sentido, equilibrado, pode aceitar facilmente que ele não depende das coisas, assim como tudo que existe não lhe pertence particularmente, mas pertence a todos porque é fornecido pelo terreno da Natureza e esta é a Vida Suprema na sua igualdade perfeita. Sendo o homem da mesma forma, perfeitamente igual na aplicação dos seres, deve compreender que a relatividade não os separa: ao contrário, deve juntá-los em perfeita harmonia.

As coisas que existem no terreno da Natureza são seres que, de formas variadas, vão preenchendo o Espaço para dar vida ao Tempo. Tudo tem a sua finalidade própria e cada coisa é como o homem: efeito de uma causa que a sua curiosidade de materialista não consegue descobrir. Quando o homem for manso e inteiramente des preocupado das suas inferioridades; ele poderá verificar com relativa facilidade, a causa de todos os efeitos que o perturbavam. Está no homem, apenas, a grande oportunidade de encontrar, nos instantes sublimes da própria Vida, o modo de sentir, capaz de fazê-lo ligar-se com a sabedoria que preside a realidade da reação da Vida. Esta parte no homem, é ação primordial que o torna inteiramente preso pelo uso consciente e inconsciente de uma curiosidade permanente aos fenômenos da Vida, dando a todos os fatos as suas impressões pessoais, modificando com isto a realidade sublime das coisas para emprestá-la à sua compreensão ainda empobrecida.

É certamente o corpo emocional que pela sua natureza de Vida sentimentalista, forma o diapasão da valorização da personalidade do homem. O homem é sempre e apenas a soma dos seus três organismos materiais em vibrações perfeitas, multiplicada pelo potencial de valor integral do seu corpo emocional. Aí constrói o homem a sua personalidade superior ou inferior. Se ele se preocupa somente com os seus próprios movimentos externos, consumindo com isto energias desnecessárias que não se perdem porque o terreno da Natureza as absorve, vai se habituando ao desperdício das suas próprias forças, que lhe fazem falta nas oportunidades do seu aproveitamento.

Cada homem possui o seu próprio potencial, do qual poderá fazer uso para seu despertar, mas se ele esbanja inutilmente esta força por falta de escola da Vida, estará permanentemente enfraquecido nas suas energias vitais, para conseguir sentir a torrença que a Vida traz para o homem. Cada um de nós, homens, aceita com bastante lógica, que o maior poder da nossa personalidade, seja do nosso corpo emocional. Parece não haver a menor dúvida sobre isto, todos nós sentimos que somos inteiramente escravos dele. Nenhum de nós pode agir nem reagir sobre qualquer assunto da Vida sem a interferência direta da autoridade imperativa do nosso corpo emocional. É ele que forma o ectoplasma atômico de vibrações inferiores, dando autenticidade ao conhecimento objetivo da Vida para experimentar o homem na sua trajetória.

UMBANDA — A centelha da vida

O homem, êste ser emocional, inocente e puro, desprevenido pela falta de uma boa escola da Vida no terreno da Natureza, vai se deixando envolver pelas expressões externas e passageiras, aceitando tudo pela transmissão dos seus cinco sentidos, sem, no entanto, verificar que tudo que existe de material são simples degraus que formam a passagem sublime no seu próprio caminho. Está certamente na forma de curiosidade interesselta a expansão reaccionária do corpo emocional do homem. Quanto mais o homem se ligar violentamente ao mundo objetivo, mais vai alimentando o poderio do seu corpo emocional que se vivifica pelo acôrdo das telmostras do homem objetivo, fornecendo vitalidade ao corpo emocional e recebendo todos os direitos adquiridos que o próprio corpo emocional do homem impõe à liberdade do homem. Sabemos que o corpo emocional do homem é uma forma abstrata, sem organismo físico, mas que vive inteiramente da fisiologia do homem. Ele recebe tôdas as vibrações do corpo físico, e ao entrar em contato com o corpo somático, estabelece uma atração de ordem natural. Registra assim, as sensações físicas desorganizadas pelo homem, transmitindo-as à grande sutileza do corpo somático, criando o entusiasmo do homem para o homem. Reside nesta ligação o único segredo que o homem precisa conhecer, para saber usar com disciplina o seu corpo físico, a fim de organizar uma perfeita união entre ambos e conseguir anular saudavelmente o grande desacerto dos seus sentimentalismos. Naturalmente o nosso corpo emocional já

se tornou um grande patrimônio afetivo que domina, inteiramente todos os nossos propósitos. Situação perfeitamente idêntica, porque cada um de nós continua teimosamente a usar muito mal a Vida e os movimentos do próprio corpo trazendo com isto os resultados continuados de uma ligação imperfeita que colabora para a formação do ambiente desajustado na Vida-Forma que teremos de passar.

Se o homem ainda tem a grande necessidade de viver na forma física, terá certamente de encontrar os meios suadouros capazes de resolverem o seu grande problema. Enquanto não conseguir equilibrar-se satisfatoriamente, arrastará consigo todas as conseqüências da sua teimosia e ficará permanentemente sujeito aos desmandos da própria desarmonia intrasigente.

Não será fácil ao homem conseguir dominar o imperativo do seu corpo emocional: terá sempre neste setor da sua vida orgânica, o grande e único segredo de que só tomará conhecimento pela aplicação de um sentir saudável. Conseguirá, assim, descondensar-se pouco a pouco, sem prejuízo dos valores emotivos, estabelecendo uma ligação tranquilizadora entre a vida sublime do corpo físico e a sublimidade do corpo somático. Se não existisse uma perfeita cooperação da harmonia entre a Vida do nosso corpo físico e a Vida do corpo da própria Vida, como poderia o homem, na situação de personalidade ativa, ter contato com todos os assuntos e déles tirar a própria sensibilidade manifestada para ensinar ao homem o caminho do sentir saudável? Naturalmente já podemos compreender que o corpo físico do homem não possui sensibilidade própria, para não prejudicar a ação da sua Centelha de Vida. O objetivo da Vida condensada não é dar expansão a caprichos que em si mesmo não existem, mas sim, proporcionar como força sublime de um ser da Natureza, o grande aproveitamento da presença de uma força de energia superior, que se utilizará desta oportunidade para, através da radiatividade do corpo somático se ligar inteiramente como ação positiva na Vida manifestada. Todas as manifestações sensíveis são reproduzidas no corpo físico do homem pela reação natural exercida pelo corpo somático, como intermediário, que é entre a Vida descondensada e a Vida condensada.

O corpo físico do homem é um ser passivo que pela sua própria natureza de aperfeiçoamento na escala fisiológica, pode tornar-se ativo quando movimentado pela ação somática da irradiação de uma Centelha de Vida. Reside justamente nesta grande particularidade física e somática do homem, o segredo originário de todas as suas atividades. É este conjunto quem autoriza, pela sua expansão, todos os movimentos emocionais, sentimentalistas e de completo apêgo à própria situação. Naturalmente que esta pequena semente plantada no terreno da Natureza, como princípio originário da Vida, vai pouco a pouco se desenvolvendo e com ela a própria defesa instintiva de emotividade e sentimentalismos, pelo grande apêgo da própria existência até formarem o grande patrimônio moral materializado que forma o homem ainda inferior. A nossa situação é pois, o produto direto de uma formação de natureza material, perfeitamente de acordo com a própria ação material da Vida condensada. Assim tudo está inteiramente certo: a Natureza não erra na textura da sua organização, puramente formada em obediência às leis que governam a Vida descondensada. A organização da personalidade do homem, se faz pela realização paulatina operada nos três fatores fundamentais da Vida manifestada. O homem formado destes três elementos que são organismos condensados, tem no sentimental, emocional e somático (físico) a base constitutiva da forma que manifesta no terreno da Natureza: Primitiva, Inferior e superior.

O corpo físico é formado pela grande harmonia do corpo somático que organiza o grande maquinismo interno para receber o combustível da Natureza, conservando acesa a chama sagrada da própria Vida. O Corpo físico tem ainda um grande lençol (pele) devidamente rendado (póros) que permite a respiração plânica para vitalizar e arejar este grande maquinismo. É certamente a Vida somática que opera como elemento fertilizante, preponderando para a sua vitalização particular, mantendo assim a ação da forma e dos movimentos. A Vida do corpo físico do homem pela sua natureza de existir produz rituais, que criam vibrações de magia, contando os instantes do tempo para formar externamente o seu próprio ambiente, ao qual fica subordinada.

Este conjunto de três elementos é constituído por forças desiguais, possuindo cada um, uma utilização toda especial na aplicação de Vida manifestada. Pela experiência do poder ativo de Centelha de Vida que está presente, este conjunto se aplica de maneira primitiva, dando ao homem o direito de viver o seu período de primitivismo. Sabemos perfeitamente bem que o homem primitivo é inteiramente puro e inocente, porque vive da sua suprema ignorância. Neste período de Vida aplicada, ele vai adquirindo conhecimentos que lhe são fornecidos pela grande admiração da sua curiosidade instintiva. Este período é sempre relativamente curto, porque a sua capacidade aquisitiva de curiosidade não tem ainda valor de maturidade, nem autoridade moral inferior, para levá-lo a uma demora desnecessária. Quando este pequeno mundo está formado para ele, começa a germinar uma série de atividades íntimas de vidas inferiores, como resultado lógico de uma aplicação primitiva, que vai formando o grande potencial que dará orientação diretiva de conhecimentos sentimentalistas.

10

UMBANDA — O homem inferior

O homem é como todos os seres da Natureza; só desperta quando sacudido por uma força superior à sua, para verificar que deve reagir conscientemente e começar a explicar pela sua vontade todos os fatos e fenómenos que se processam. O homem primitivo é aquele que ainda vive os seus sentimentos, sem qualquer compreensão consciente: tudo nêle é Natureza adormecida, quer tudo sem saber porque e vive somente o desejo de agradar à sua moda as próprias vontades da curiosidade instintiva, não tendo absolutamente qualquer noção do que esteja fazendo. Estes homens são como as crianças que precisam de se alimentar sem saber que estão com fome.

Naturalmente, já sabemos que dentro do Terreiro da Natureza nada se perde, tudo se transforma. Assim também o homem primitivo vai se transformando pouco a pouco, até atingir o segundo período de homem inferior. Ele inicia então os seus entendimentos para dar uma direção interpretativa aos fatos que se sucedem em torno de si.

Já compreendemos pela Escola da Vida, que a Vida é perfeita e absoluta e que, por isto mesmo, ela própria favorece até mesmo ao homem inferior, quando, no seu período inferior, ele consegue entendê-la na relatividade da sua opinião grosseira. Vivendo como vive da admiração curiosa da Vida externa, ele terá de traduzir com os espantos de ingenuidade, tudo aquilo que vai percebendo. Todo homem inferior só pode realizar inferioridade, acrecida ainda do enorme poder aquisitivo que o vai prendendo cada vez mais à preocupação per-

manente da agitação do seu corpo emocional: ele só pode justificar-se pela explicação das suas emotividades. Não tendo ainda adquirido a sua própria liberdade sadia, ele vive como escravo dos sentimentalismos ilusórios, que ainda exercem uma grande influência sobre o seu governo em estado adormecido.

O Homem inferior é aquele que ainda não pode fazer uso próprio do seu corpo mental; vive das conclusões externas, observadas pelos cinco sentidos. É aquele que não pode sentir a Vida, porque deseja apenas compreendê-la no vazio da sua imaginação criadora e infantil. O período vivido pelo homem inferior é reconhecidamente muito maior do que aquele vivido pelo homem primitivo. Enquanto no homem não existem qualidades parcelas de responsabilidade sobre as suas atitudes, no homem inferior começam os primeiros lampejos de uma atenção que se vai despertando pouco a pouco, fazendo acordar nele os primeiros interesses pessoais. É o pelo despertar destes interesses que o homem vai constituindo o seu patrimônio que apesar de não ter nenhum valor para a realidade de sua vida sublime, não deixa de ser um dos caminhos de experimentação para amadurecer através longo período, todos os desatinos despercebidos pela incompreensão até conseguir adormecer saudavelmente, um por um, proporcionando-lhe o sossego.

A inferioridade do homem é notada pela forma como se conduz. Os seus temperamentos, as suas vontades pessoais, as suas queixas e rebeldia e modo de disciplina como trata o seu corpo físico e o seu corpo mental, a falta de educação quando se comunica com os estranhos e até mesmo pela falta de respeito que tem a si mesmo.

Tudo isto prova a grande inferioridade do homem em completa oposição ao direito que ele tem à Vida. Já sabemos que cada homem tem todos os direitos à completa liberdade de ação. Assim pois, a força de cada um poderá ser utilizada para os sistemas que entender. A própria Vida autoriza completa liberdade; porque então o homem somente manja esta força para a parte inferiorizada e confessa desonestamente que não pode dirigi-la para o lado superior?

O homem inferior sempre demonstra covardia nos mínimos detalhes de qualquer ato que executa. Ele não nota sua conduta, porque está inteiramente aclimatado ao próprio

sistema de inferioridade; tudo para ele está certo pela perfeita correlação que existe entre o modo de aceitar as coisas e a forma de se aplicar desatenciosamente, não guardando o devido respeito sublime que a Vida representa no seu pequeno mundo, para praticar abusivamente desatinos incoerentes que não condizem com as boas normas de Vida equilibrada.

O homem inferior é aquele que julga pelos julgamentos inferiores da sua pobreza orgulhosa e ostensiva. Todo homem que vive a covardia natural dos seus instintos animais, não sabe (porque não pode saber) que cada covardia é produto de validade adormecida, que se expande como irradiações de orgulho. Certamente que o homem, ainda no período inferior, está inteiramente subordinado aos testes de experimentação do seu corpo emocional para conseguir se condensar da forma de Natureza Física e saber anular saudavelmente, sem qualquer prejuízo da sua necessidade a forma condensada. Na condensação paulatina ele conseguirá, então integrar-se como essência desmaterializada nas aplicações mais sutis que a Vida executa.

O homem inferior compreende a Vida pelo aspecto de absoluto interesse; tudo nele só tem valor quando traz um entendimento que agrada o seu modo de aceitar as coisas. Como vive só das aparências manifestadas que ferem os seus cinco sentidos, ele deixa-se envolver pelas impressões digitais da vida orgânica, não se lembrando de que existe algo que deu motivo a estas impressões de que é justamente o único causador.

Há uma grande ação ainda em reminiscência de covardia, que o homem adquiriu na sua formação primitiva, dentro do terreno da Natureza, que permanece como força ativa, provocando-o constantemente para o seu despertar. O homem inferior poderia, se quizesse, aproveitar o seu tempo procurando habitar-se ao desenvolvimento do seu sentir sublime, para despertar a razão de ser das causas maravilhosas da Vida, ao invés de materializar as suas preocupações pelo constante treinamento da força de sua atenção aplicada. É o próprio homem quem força, pelo mau uso, a natureza de força da sua própria forma de atenção, empregada no seu período de Vida condensada. Já sabemos pela Escola da Vida, que este modo de dar-

mos atenção às coisas é o diretor-chefe que ordena a direção executiva daquilo que o homem faz.

É da atenção (e muito particularmente do modo de sua aplicação) que resulta o governo das vontades pessoais do homem, conduzindo-o à prática de desabitos, que a própria atenção dada pois ao estado verdadeiro, primitivo, de inconsciência, procura justificar, sem, no entanto conseguir concordar nem mesmo com a própria opinião. O homem inferior é aquele que sempre dá atenção a tudo, porque não sabe que tudo é a própria vida onde ele ainda é um simples representante porque a sua atenção está presente. É a atenção do homem quem forja todas as atitudes que deverão ser tomadas por ele. É ela, ainda que estabeleça o calendário para o homem determinar o momento exato de festejar as explosões violentas que ele julga de acôrdo com o seu temperamento inferior. Verificamos que a Natureza põe todas as coisas sabiamente nos seus devidos lugares. E o homem, dispõe da sua atenção violenta para desarrumar culturalmente todas as coisas e ainda dar aos lugares o julgamento criador de objetos imaginários que só existem na sua atenção. A forma de atenção aplicada ao homem, ainda é objeto de grande curiosidade. Ela demonstra que o homem não sabe que o seu saber ainda adormecido não pode conversar com ele, para lhe dizer que ele já sabe se quiser, aquilo que pensa ignorar. Não está no conhecimento objetivo a sua finalidade subjetiva, mas sim, no modo de poder sentir com subjetividade sublime, o grande conhecimento da indiferença constitutiva.

O homem deve compreender que, pelo modo de aplicar sua atenção, ele vai materializando cada vez mais a sua personalidade, a ponto de se escravizar inteiramente aos fenômenos físicos, permitindo com isto, a criação de uma segunda natureza que forma os sentimentalismos obrigatórios da necessidade de permanecer indefinidamente na Vida Física aplicada. Sabemos que o homem é aquilo que ele pensa e realiza de acôrdo com o valor da sua atenção projetada. Quando por exemplo, não gostamos de uma determinada pessoa, se não dermos ao fato a devida atenção, naturalmente nos esqueceremos e esta inferioridade se condensará com o tempo. Se, maliciosamente porém, procurarmos conservar esta atenção pe-

los caprichos da inferioridade, nos tornaremos criminosos. Verificamos assim, que todos os crimes e perversidades são consumados pela teimosia de darmos atenção demorada, de acôrdo com as exigências impostas pelo nosso corpo emocional, que sempre tem razão em não permitir que os outros a possam ter também.

UMBANDA — Advertência final

A atenção no homem é apenas uma simples formalidade que ele externamente usa para tomar conhecimento das coisas, à sua moda e poder julgá-las por ele mesmo. A atenção no homem é uma preocupação permanente que o afasta da oportunidade de estar tranquilo e marso para verificar melhor aquilo que a desconfiança da preocupação não permite. Se já sabemos pela lógica que não existem duas coisas inteiramente iguais, que é o proveito da nossa atenção curiosa, de querer duvidar daquilo que está certo? Naturalmente, é o nosso corpo emocional quem emite as impressões tentadoras, para perguntar à nossa atenção onde existem mais novidades que sirvam para o seu divertimento. E o homem, este pobre ser que possui a fortuna da própria vida, continua na miserabilidade da sua teimosia. Dizem os homens da ciência criminológica, que todo crime é produto do fator intencional do homem. Como pode o homem viver intencionalmente para o mal, se ele é dirigido pelo seu corpo somático, como fonte propulsora de Vida Sublime?

A Escola da Vida, compreende que o homem é governado pelo seu corpo emocional, estado de profundo sentimentalismo humano. Esta modalidade no homem não tem condição diretiva aplicada, mas sim, uma condição de receptividade apenas, e que somente pela atenção objetiva dos fatos ele poderá executar com o acórdio do seu corpo emocional, as deliberações que ambos tenham tomado.

Aquêle que sabe que a Vida do homem é *Cento Por Cento* somática, em obediência à constituição de todos os séres, não compreende a direção intencional, mas simplesmente os governos de atenções que o homem inferior acertadamente executa porque é ainda inferior.

A atenção é uma função aquisitiva, que, como agente direto do corpo emocional, vai requisitar pelo memorando da curiosidade, todo material interessado e profano, para ser utilizado pelo corpo emocional do homem. Ambos se equivalem perfeitamente: enquanto um funciona na vida interna do homem, a outra executa na sua vida externa a mesma função e pelo bom entendimento de ambos, vive o homem perfeitamente perturbado. Como poderia subsistir a capacidade vibratória do corpo emocional, se não existisse a projeção funcional da atenção? O corpo emocional é apenas um grande condensador que vai manipulando cuidadosamente as investigações fornecidas pela atenção aquisitiva, que, fertilizando o ambiente externo do homem, conserva o equilíbrio do valor de cada um.

Aceitando a hipótese da existência do valor intencional no homem, teríamos de concordar que cada homem inferior possui intenções inferiores e cada homem superior as possui de forma superior. Mas verificamos que existem homens que apesar da sua boa norma de conduta, se tornam de um momento para outro, criminosos.

Certamente as suas intenções em tal situação não permitiram resvalar desastrosamente para desmentir os seus propósitos; mas acontece que todos os homens são criminosos na oportunidade da sua atenção envenenada. A própria intenção seria um crime permanentemente adormecido no homem, e assim, a Vida estaria compactuando secretamente com atos que não condizem com as suas finalidades.

O que é certo é que não existem homens maus, mas sim, completamente ignorantes.

O homem mau, é somente aquêle que habita o seu próprio mundo de divagações comparativas e que procura se abrir na irradiação do seu corpo emocional. Como poderia a Natureza, na majestosa da sua perfeição, consentir que

no seu reino, existissem séres que tivessem o direito de profaná-la, ultrapassando os limites dos seus próprios valores?

Certamente que a ação da Vida é perfeita e tudo que nela se compõe como reação terá de ser igual e contrária. Apenas o homem aceitou para si o modo de se enganar a si próprio, mantendo desonestamente a boa regularidade de uma Vida maldosa. O que o homem não deve e nem pode, é permanecer nesta triste confusão de ser e não ser ao mesmo tempo, estabelecendo continuamente o atrito prejudicial entre os seus três organismos materiais, para prendê-lo indefinidamente na obrigatoriedade de forma e dos movimentos.

A ação da Vida, fornece os instantes do tempo para serem preenchidos pela condensação da energia somática, que, localizando-se num determinado lugar, consegue reunir todos os elementos afins para a constituição do corpo físico. Tudo isto se processa sem a interferência do homem; sua presença, sempre tardia, não lhe permite interferir em coisas sérias para as quais não está preparado.

Enquanto o homem viver o sistema das preocupações transitórias, como que duvidando do seu próprio valor intrínseco, estará exposto às conseqüências de aparentar valores superfúos.

II Parte

CURIMBAS

NESTA SEGUNDA PARTE, PUBLICAMOS NUN-
ROSAS CURIMBAS, CANTADAS NAS SESSÕES
DA TENDA MIRIM, E HOJE LARGAMENTE DI-
FUNDIDAS EM TÔDAS AS SUAS FILIADAS

CABOCLO MIRIM — Chegada

Com sua flecha e seu bodoque
A girar, a girar.
Vem cumprindo a lei que traz de Juremá.
Penacho lindo eu nunca vi assim
Quem vem na Umbanda saravá
É o caboclo MIRIM.

CABOCLO MIRIM — Chegada

Quando êle vem lá do Oriente
Êle vem com ordem de Oxalá — Bis
Sua missão é muito grande
É de espalhar a caridade
e seus filhos abençoar
Eu saravá mamãe oxum
Eu saravá papai oxalá
Eu saravá o seu MIRIM
Êle é o nosso rei
É dono deste jacutá

OGUM ROMPE MATO

Ogum quando chega do reino
Todo mundo canta, quer saber quem êle é

Ele é Rompe Mulo de Umbanda
Ele vem de Aruanda
Salvar filhos de Umbanda, ogum jê.

FILHOS DE UMBANDA

Seu galo canta ao romper da madrugada.
Seu galo canta ao romper do dia.
Zambe é seu pai
Estrêla é sua guia
Saravá filho de Umbanda
No rosário de Maria.

GENERAL OGUM

Senhor general Ogum
Ele foi, praça de cavalaria
Ele tinha 7 espadas que me defendia
Eu quero Ogum em minha companhia

POVO DO MAR

Eu de cá e suce de lá.
É ni meio, é ni meio do mar.

PONTO DE DEFESA

Bota barco em terra
que vem temporá
Povo de Umbanda
Que povo será

CABOCIA IZABEL

De pedra em pedra na cachoeira
Vem a cabocla como vem lgeira (bis)
O sol agora ilumina o céu
Aqui baixou a cabocla Izabel,
Sua falange para trabalhar
Com as ninfas das ondas do mar.

CABOCIA JUREMA

Que lindo capacete de penas
Tem a cabocla Jurema (bis)
Eu vi, quem lhe deu foi Oxalá
E, e, e, e, a.

TIA MARIA — Despedida

Ai quem me dera
A sua terra (bis)
Com 7 macambas com 7 cambonos e com 7 cangas
Com 7 filhos e a proteção de meu pai Oxalá.

Foi nos caminhos jacutara
Onde eu plantei a minha guia
Vim aqui firmar meu ponto
Com Deus e a Virgem Maria.

PONTO DA SEREIA

A sereia canta, eu ouvi cantar (bis)
O canto da sereia, Ogum
Faz admirar.
Sala do mar, sereia
Sala do mar e venha brincar na areia

CABOCLO ARRUDA

Fui buscar em meu conga
Que deixei lá na Aruanda
Ahi vem o caboclo Arruda
Prá vencer esta demanda.

PAI JOAQUIM

Pai Joaquim, é, é
Pai Joaquim, é, é
Pai Joaquim vem lá d'angola
Pai Joaquim é d'angola angolá

PAI ROBERTO

Bate na cunbuca
Repinica no conga
Arreia minha povo
Ora vamos trabalhar.

ESTRELA GUIA

Oh! estrela do Céu que enviou nosso Pai
Oh! estrela do Céu que enviou nosso Pai
Guiar este filho o caminho que vai
Guiar este filho o caminho que vai
Oh! estrela do Céu que me dizes que há
Povo de Umbanda que povo será
Povo de Umbanda que cai no conga

MIRIM

Caboclo Mirim o que é que você quer
Folhas verdes de Guiné
Caboclo Mirim, o que é que você quer
Folhas verdes de Guiné
Zum, zum, zum, aruê
Zum, zum, zum, Nazareth
Zum, zum, zum, aruê
Zum, zum, zum, Nazareth

CABOCLO DE ARIRAJARA

Com tanto pau no mato
Eu não tenho guia
Caboclo Arirajara
Vai buscar a guia.

Com tanto pau no mato
Eu não tenho guia
Vai buscar a penba
Pra cruzar a guia.

Com tanto pau no mato

Eu não tenho guia
Caboclo de Arirajara
Já cruzou a guia.

SALVE PAI MIGUEL

E aruê, e aruá
Povo de Umbanda quer chegar.
E aruê, e aruô
Povo de Umbanda, já chegou.

Bate na porta vai ver quem é
Quem está aí é Pai Miguel
Bate que bate vai ver quem é
Vem Saravá filhos de té

SALVE UBIRAJARA

Corto linha corto mironga
Corto língua de faladô
Aonde eu passo não há embaraco
Chegou Ubirajara de peito de aço.

Alevanta o pé
Desce o pé devagá
Olha o espirito no caminho,
Você pode se espeta

MEIA NOITE

Já é meia noite, e o Galo cantô
Quando o Galo canta, oh! gente
Naruanda andô
Naruanda andô, naruanda andô
Quando o Galo canta oh! gente
Salva Deus Nosso Senhor.

Tran, tran trancarrua
Eu já chegou,
Tran, tran trancarrua
Vem na paz de Deus.

SALVE CALUNGUINHA

O dia amanheceu na Calunga
Falas direito na língua de Zunga.
O dia amanheceu na calunga
Tua falas direito na língua de Zunga.

JUREMA

Na minha mata eu sou caboclo,
Eu sou filho de Arranca Tôco,
Na minha mata, lá na Jurema,
Nada se faz sem ordem suprema.

NOSSA MÃE

Baixaí, baixaí como a rosa,
Maria, nossa mãe extremosa, (bis)
Ainda ver todos os filhos de aruanda
Trabalhando ni congá em sua lei de Umbanda.

SALVE NOITE DE ALEGRIA

Hoje é noite de alegria,
Quando o galinho cantou,
Trazia a fitinha nos pés
E a cruzinha do Senhor,
E de Có é de Có có có có
Terreiro de Umbanda
Sete Encruzilhadas chegou, bis, bis, bis...

SARAVA O ANDO

Oh! que santo é aquele
Que vem no andô
E minha mãe do Céu
Com Nosso Senhor.

Ê zum, zum, zum
Chegou o Nazareth
Veio lá das matas
Salvar filhos de fé

OXOSSI

O viva Oxocla
Somos guerreiros de Umbanda
O viva Oxocla.

7 ESPADAS DE OGUM

Eu tenho 7 espadas
Pra me defender
Eu tenho Ogum em minha companhia
Ogum é meu pai
Ogum é meu guia
Ogum é meu pai
Venha com Deus e a Virgem Maria.

BALANA DE MUSSANGA

Sou baiana de Mussanga.
Samba aqui, Samba acolá, rapara.
Se tu és filha da mesa minha filha
Aí ninguém pode te levar.
Aí ninguém pode te levar
Samba, aqui, samba, acolá, repara.
Deixa ver a sua guia minha filha.
Deixa ver a sua congá

Deixa ver a sua congá
Samba aqui, Samba acolá, repara
Meu congá é de mussanga minha filha
Minha guia é de oxalá

MESTRE LUIZ

Mestre Luiz chegou
E mestre Luiz baixou
Mestre Luiz chegou
Pra levar todo o mal
De minha ze filha
De sua congá para o fundo do mar, e, e,

FILHOS DE FÉ

De quando em quando,
Quando eu venho de aruanda
Trazendo Umbanda pra salvar filhos de fé
O marinhoiro olha a costa do mar
O japonês, o japonês
Olha a costa do mar,
Agô, Agô, Agô é Timbiry
Olha a costa do mar
Ê do oriente.

SALVE POVO DA BAHIA

Bahia, Bahia, Bahia, S. Salvador,
Quem nunca foi a Bahia
Não sabe o que é coisa boa.

SALVE URUBATAO

Salve Urubatão de guia
Veio para nos salvar
Arrebenta corrente de ferro e de aço
Estoura cadeia de bronze.

SALVE ESTRELA GUIA

Estrela d'alva é nossa guia
Clareia o mundo sem parar, (bis)
Almeia a mata virgem,
Cidade de Jurema, (bis)
E vinda, vinda companheiros
Co, coró, co, co
Ai de mim meus companheiros
Ai de mim, só só

SALVE CABOCLO DA MATA

Oh! caboclo da mata
Porque come fôlha,
zim, zim, zim, na aruanda, ê (bis)

SALVE SÃO MIGUEL

Olha Ogum está na ronda
Quem está chamando é S. Miguel,
Lé, Lé, Lé, o povo de Umbanda,
Quem está chamando é S. Miguel

SALVE REI DO CONGO

Atuia, atuia, assobiou, assobiou, (bis)
Rei de Congo, fala,
Meu tambor batia,
Ai, ai meu povo e vem ahi

SALVE FUNDANGUEIRO

Quem bota fogo na fundanga,
Ê fundangueiro, bis, bis, bis,

SALVE PAI FRANCISCO

Aqui baixou o Pai Francisco
Trazendo a paz de meu Pai.

SALVE OGUM

Marchai marchai, Ogum de guia,
Estrela D'alva e da Virgem Maria, (bis)
Oh! vem com a vossa espada
Vem salvar os vossos filhos
Que se acham em agonia, (bis)

SALVE 7 ENCERZILHADAS

Ó velhas abnegadas do rebanho de Maria
Salve o 7 Encerzilhadas
Salve a Estrela da guia, (bis)
Salvai, salvai o doce nome de Maria
A Virgem da Piedade
Há de ser a nossa Guia, (bis)

SALVE ARAGUARIIBE

Com sete meses de nascido,
A minha mãe me abandonou, (bis)
Salve o nome de eunice
Foi Tupy quem me criou, (bis)
Companheiros de Jurema
Có có ró, có có
Ai de mim meus companheiros
Có có ró có có, (bis)

OGUM MEGE

Mamãe que cavaleiro é aquele?
Que pisa com arrogância nesta terra
Oh! Ele é Ogum-Mege,
Que veio da batalha
Com sua lança de guerra.

PONTO PARA ACALMAR O TERREIRO

Ai Jesus, Jesus morreu na cruz (bis)
Chegou Araribóia, chegou Araribóia
Salvai Jesus na Cruz, (bis).

**PONTO DE ATAQUE PARA OBRIGAR O ESPÍRITO
PERTURBADOR A DEIXAR O TERREIRO**

Tum-tum bateu na porta,
Tum-tum vai ver quem é?
Meu pai era caboclo
Ora vamos saravá lá no congá
Oh! Espada de meu Pai
Ora vamos saravá lá no congá
Jesus, padeceu e morreu
Oh! Quimbanda
Quando Jesus, Oh! Quimbanda
Resuscitou, Oh! Quimbanda
Foi o Africano? Oh! Quimbanda
Que aqui chegou, Oh! Quimbanda.

SALVE PAI JOÃO

Bate na cumbuca
Repinica no congá
Chegou minha povo
Ora vamos trabalhá

SALVE SANTO ANTONIO

Ai, meu Santo Antônio
Ai não me deixes ficar sozinho.
Ai de mim meu Santo Antônio,
Ai não me deixes ficar sozinho, (bis)
Santo Antônio é de mundo novo
Ai não me deixes ficar sozinho

PONTO DE FIRMEZA NUM CASAMENTO

Cruzai, oh! cruzai, cruzou,
Por ordem de Zambi, o Nosso Senhor.

PONTO DE DESCARGA

Eu sou da mata,
Oh! que mata é a sua, (bis)
Oh! que mata é a sua, (bis)
Ê de lá ou é de cá
Aonde pia a cobra
Onde canta o sabiá
Eu sou da mata
Sou da tribo do Cajá
Eu vou buscar minha falange
Para vir descarregar, (bis)

SALVE OGUM

Olha Ogum naruê, chegou
Olha Ogum naruê, baixou,
Eu sou filho de Umbanda
Ogum não me saravô.

SALVE COQUEIROS (caboclo)

Salve conchinha da prala
Salve tudo que aqui está
Salve oh! minha mãe sereia
Lá no fundo do mar.
Salve o caboclo Coqueiros
Salve o cabiclo que aqui está
Salve minha mãe sereia
Lá no fundo do mar.

SALVE MARIA REDONDA (Filha de Congo)

Quem vem lá, quem combate demanda,
Filha do Congo, é Maria Redonda.

CABOCLO DA LUA

Luari Luari!
Caboclo da Lua vai baixar
Vai dizer à sua mãe
Que o "Terreiro" vai salvar

Luari Luari!
Caboclo da Lua já baixou
Vai dizer à sua mãe
Que o "Terreiro" já salvou.

CABOCLO ARACATI

Sou filho das montanhas,
Da tribo Goitacaz
Meu Pai era o Cacique
Minha irmã era Araci
Eu me chamo Aracati.

OXALA

Oxalá, meu Pai
Tem pena de nós tem dó
A volta do mundo é grande
Seu poder lnda é maior.

SANTA BARBARA

Eu vi Santa no Céu
A tempestade no mar abrandou.

SALVE CAUBI

Salve um povo guerreiro
Salve um povo guerreiro
Salve a tribo de Almorés
Salve a falange do bem

Salve os filhos de fé.
Saibam lutar com carinho
Saibam vencer com amor
Pela causa dos que sofrem
Pela cruz do Redentor.

SALVE COSME E DAMIÃO

Cosme e Damião
Rei de Umbanda já chegou,
Meu Deus, Cosme e Damião
Ajuda! aos seus irmãos, meu Deus.

SALVE POVO DA BAHIA

Oh! meu Senhor do Bonfim
Valei-me S. Salvador
Vamos salvar nossa gente
Povo da Bahia chegou.

PRETO VELHO

Nós que somos pretos
Rei de Congo não se dá
Ora, vamos rei de Congo saravá
Arruê, Arruê
Rei de Congo ora, vamos saravá.

Andei sete noites, andei sete dias
Samba lele cachicore
Minha 7 the macambas
Minha 7 the camponos
Samba lele machicore.

SALVE SIMIROMBA

Com a sua cruz na mão, simiromba,
Como vem contente, simiromba,
Simiromba vem, simiromba
Trazendo a sua redenção, simiromba.

SALVE CONGO

Gira de Congo eh!
Gira de Congo eh!
Gira de Congo, são saravá, eh!
Gira de Congo eh!
Gira de Congo eh!
Gira de Congo, são saravá, eh!

SALVE OXOSSI

Com 7 meses de nascido,
A minha mãe me abandonou, (bis)
Salve o nome de Oxossi,
Foi Tupi quem me criou, (bis)
Companheiros de Jurema,
Cocoró có
Ai de mim meus companheiros
Cocoró có

SALVE CASTORINA E CATARINA

Vou me embora, vou me embora
Vou me embora, pra Bahia, lá, lá
Bumba estúpumba Catarina,
Bumba estúpumba Castorina.

SALVE MIRIM

Adeus, adeus, Mirim vai embora
Oh! fiquem com Deus e Nossa Senhora.

SALVE PAI ROBERTO

Adeus, adeus que eu vou embora
Quem fica não vai, quem vai agora.

SALVE O POVO DO MAR

Esquidim, esquidim, esquidim,
 Oh! mujongo,
 Olha lá no mar
 Olha lá no mar, Oh! mujongo
 Olha mujongo no mar,
 A minha terra é muito longe
 Oh! mujongo
 Ninguém pode ir lá,
 Oh! mujongo
 Olha mujongo no mar.

SALVE POVO DA COSTA

Povo da costa, povo valente
 Oh! rei de Congo minha pai chegou.
 Papai, ó quitombo girá.
 Samba lêlé ó quitombo,
 Oh! quitombo, girá
 Samba lêlé ó quitombo.

PAI BENEDITO

Neste mato tem, folha ora que tem,
 Tem rosário de Nossa Senhora
 Neste mato tem folha, ora que tem,
 Tem rosário de Nossa Senhora
 Aruê de São Benedito
 São Benedito que nos valha nesta hora
 Aruê de São Benedito
 São Benedito que nos valha nesta hora.

SINHA COMBINA

A Combina suce vem de lá
 Eu vou salvar o rei de Congo
 Ora passa pro lado de cá
 Eu vou salvar filho de Umbanda.

PAI ANTÔNIO

Da licença Pai Antônio
 Que eu não venho lhe visitar
 Eu estou muito doente
 Vim pra suce me curá.
 Se a doença fôr feitiço
 Emburará em seu congá
 Se a doença fôr de Deus
 Ah! Pai Antônio vai curar
 Preto Véio curandô
 Foi parar na detenção
 Ah! por não ter um defensor
 Pai Antônio é de quimbanda, é curandô
 É Pai de mesa, é curandô.

SÃO PEDRO

João Batão, João Batalão,
 Tu és, tu és, meu Pai São Pedro
 João Batão, João Batalão,
 Meu Pai São Pedro em cima d'água.

ANJINHOS

Quem vem, quem vem lá de tão longe
 São os anjinhos que vem trabalhar
 Quem vem, quem vem lá de tão longe,
 São os anjinhos que vem trabalhar
 Oh! dai-me forças pelo amor de Deus, meu Pai.
 Oh! dai-me forças aos trabalhos meus.
 Oh! dai-me forças pelo amor de Deus meu Pai
 Oh! dai-me forças aos trabalhos meus.

VIRGEM DA CONCEIÇÃO

Baixou, Baixou.
 A Virgem da Conceição.
 Maria Imaculada

Para tirar a perturbação
Se tiveres carga de alguém
Desde já sejas perdoado
Levando pro mar a dentro
Para as ondas do mar sagrado.

CONGO

Congo, mujongo, maravilha
Quem manda, arué, saravá,
Olha Congo mandou buscar
Oh! quem manda arué saravá

CABOCLOS DE ARUANDA

Papai bateram na porta,
Mamãe vai ver quem é.
São todos os caboclos de aruanda
Que vieram salvar filhos de fé.

PAI ROBERTO

Risca, risca, risca ponto
Risca, risca, vamos riscá
Pai Roberto já chegou.
Para todo o mal levá.

UBIRAJARA

Corta linha, corta mironga.
Corta lingua de faladô
Aonde eu passo não há embaraço
Chegou Ubirajara de peito de aço.

MARIA MADALENA

E hora, é hora, é hora meus irmãos
E Maria Madalena quem vos chama da prisão
Maria Madalena não deixa ninguém ficar
Vai chegando e amarrando, levando as ondas do mar.

OXOSSI

Oxossi, ê,ê,
Eu vou chegando de aruanda
Oxossi, ê, ê,
Para salvar filho de Umbanda, ô, ô.

TUPAIBA

Nós somos dois guerreiros
Dois irmãos unidos
Meu nome é Tupalbá
Sou filho de Almorés
Da tribo dos Guaranis
Meu irmão chama Peri.

Adeus adeus que eu vou m'embora
Fiquem com Deus e Nossa Senhora.
Adeus, adeus que eu vou m'embora
Filhos que ficam sempre é que choram
Adeus, adeus que eu vou m'embora
Benção de Deus e Nossa Senhora.

DESPEDIDA DE CONGO

E firma ponto Congo, vai se embora
Fiquem com Deus e Nossa Senhora.

DESPEDIDA DE CALUNGA

O Galo cantou, côcorô có calunga,
Olha que eu vou m'embora, calunga.

JUREMA

Oh! lá na mata eu sou caboclo
Sou filho de Arranca-Tôco
Oh! lá na mata lá na Jurema
Nada se faz sem ordem Suprema

HOMENAGEM

Eu vio chover, eu vi relampear
Mas mesmo assim o Céu estava azul.
Firma meu ponto lá na folha da Jurema
Pai Roberto é guia no maracaju.

SANTO ANTÔNIO

Pisel na pedra a pedra balanceou
O mundo estava torto Santo Antônio endireitou.

OXOSI E XANGÔ

Mas olha que beleza tem o clarão da lua
Oxosi na sua mata, Xangô na sua lua.

BATISMO

O Estrela do Céu
Que a papai luminou
Guia este filho
Que se batizou
É filho de Umbanda
Na fé de Xangô.

CABOCLO ROMPE MATO

Eu me perdi meu mano, eu me perdi
Lá na mata do Amazonas, foi sim
Procurei seu Rompe Mato, não achei
Fui na mata da Jurema, encontrei.

CABOCLO PENA BRANCA

A minha pena é toda branca
O meu saióte é carijó
A minha flecha e o meu bodoque
Oh! lá na mata, eu deixei só.

PEIXINHO DO MAR

Filho de Peixe, peixinho é
Filho de Peixe, peixinho é

BABÁ EU VOU GIRAR

Babá eu vou girar
E babá eu vou girar
Filho de Umbanda é trabalhador
Caboclo do mato é caçador.

ESTRELA GUIA

Oh! Estrela do Céu
Que a papai alumiu
Abençoai este filho
Que hoje se batizou
É filho de Umbanda
Na fé de Xangô.

OGUM ROMPE MATO

Ogum Iara, Ogum Megê
Olha Ogum Rompe Mato, aúé
Ogum Iara, Ogum Megê
Tranca a gira de Umbanda, aúé.

BEIRA MAR

Beira Mar é beira mar, (bis)
Eu tava na banda
Eu tava no meu congá
Eu tava na aruanda pra que foram me chamar.

PONTO DE NAGÔ

Todo mundo qué nagô
Mas não sabem o que é nagô
Qué, qué, qué, nagô
Mas não sabem o que é nagô.

SALVE MIRIM

Caboclo, tua banda santa chamou
Caboclo na Umbanda é doutor.

ROMPE MATO Ponto de saída—

Ogem já vai
Já vai prá aruanda
Abença, papai
Proteção prá nossa banda.

CHEGADA DE OXOSSI

Chegou o Rei Caçador
Chegou êle éo nosso pai (bis)
Rei Caçador que veio de Aruanda
Veio à nossa banda prá salvar filhos de fé.

SAUDAÇÃO A OXOSSI

O seu Oxossi é Rei
E veio de Aruanda (bis)
Rei Caçador e êle é tata de Umbanda
Ele veio de Aruanda e veio Saravá (bis)

DESPEDIDA

Os seus tambores zuam
Filhos de Umbanda choram (bis)
Ele é Oxossi Caçador
Que da Banda vai se embora. (bis)

Ai nesse mundo de meu Deus mia si fio
Ai ninguém pode duvidar minha si fio
E, é, é, minha si fio
Dos Pretos Velhos ni gongá minha si fio

OXOSSI CAÇADOR — Ponto de Chamada

Lembrai do seu Caçador
Lembrai que êle é nosso pai
Seu Caçador que vem lá de Aruanda
Vem na nossa banda prá salvar filhos de fé.

OXOSSI CAÇADOR — Ponto de Subida

O seu tabaque zua,
Filhos de Umbanda chora (bis)
Ele é Oxossi Caçador
Que da banda vai embora. (bis)

EU VI OXOSSI ASSOBIAR

Eu vi Oxossi assobiar
Ele mandou chamar.
Vem de Aruanda anê
Vem de Aruanda anê
Os seus caboclos de Umbanda
Vem de Aruanda anê.

CHAMA, CHAMA, CHAMA

chama, chama, chama
chama que eles vêm
chama todos os caboclos
que trabalham na linha do bem.

A ESTRELA DO CÉU BRILHOU

A estrela do Céu brilhou
A mata estremeceu
Cadê o capangueiro da Jurema
Que até agora não apareceu (bis)

SALVE O CABOCLO ERU

Caboclo Eru numa noite escura, (bis)
 Sentado no trono
 Ele corre espia a lua, (bis)
 Cobra vem de rastro
 Coruja se espantou, (bis)
 O caboclo Eru
 O senhor é meu caçador. (bis)

ADEUS TERREIRO DE UMBANDA

Adeus terreiro de Umbanda
 Está na hora eles vão girar (bis)
 Adeus, adeus, adeus
 Babá de Orixás. (bis)

ADEUS UMBANDA ADEUS

Adeus umbanda adeus
 Até outro ano. (bis)

SALVE CABOCLO GUARACI

Seu Guaraci
 É um caboclo de pena
 Umbanda pisa na areia
 Quem vai embora é caçador
 Ele vai prá sua aldeia.

ESTRELA NO CÉU A LUA É NOVA

Estrelas no céu a lua é nova
 Cravejada de prata macumbêbê
 Olha macumbêbê
 Olha macumba gira. (bis)

CAÇA, CAÇA, CAÇADOR

Caça, caça, caçador
 Como é lindo ver caçar
 Caça, caça, caçador
 Caçador do Juremá.

NA MATA VIRGEM SUA BICHO FUGIU

Na mata virgem sua bicho fugiu
 Ele atirou a sua flecha sem pena
 Ele atirou, atirou, atirou
 Atira caboclo lá na mata da Jurema.

FOLHA BRANCA NA PALMEIRA

Fôlha branca na palmeira
 Como brilha no luar (bis)
 Ó que lindo caçador
 Caçador da Jurema e Juremá.

SALVE OXOSSÍ SETE ONDAS

Ele corre mar, ele corre mar,
 Ele corre terra, salve Oxossi Sete Ondas
 No terreiro de Umbanda
 Ele é de lei, viva Oxossi ele é de lei
 Sete Ondas reluziu quando Oxossi subiu. (bis)

NA ARUANDA ELE É CABOCLO

Na Aruanda ele é caboclo
 Que veio de Maruí
 Trouxe arco e trouxe flecha
 Para vir brincar aqui (bis)

Rê, rê, rê, rê, rê, rê,
 Rê, rê, rê, rê, ra na aruanda ele é caboclo
 Caboclo ganga no mar.

VAMOS BAIA, VAMOS BAIA

Vamos baiá, vamos baiá
 Vamos baiá, vamos baiá
 Aítra cabocio aítra
 Na raiz do oruçá.

CAÇADOR DE ORUMBA

Caçador de Orumba, veio laçar
 Caçador de Orumba, veio laçar
 Caçador de Orumba, é á
 Caçador de Orumba é á

SEU CAÇUTÊ

Seu caçutê lembrai de seu terra mungongo
 Seu caçutê eu vi mungongo na arucala
 Seu caçutê té té terra mungongo
 Seu caçutê eu vi mungongo na arucala. (bis)

OLHA O VENTO QUE BALANÇA A FOLHA

Olha o vento que balança a folha guiné
 Olha o vento que balança a folha guiné. (bis)
 Olha o vento o guiné
 Olha o vento que balança a folha guiné. (bis)

EU FUI NO MATO GUINÉ

Eu fui no mato Guiné
 Apanhar Guiné Guiné
 Lá no mato tem guiné
 Para quem quiser guiné.

EU VI LÁ NO MATO EU VI

Eu vi lá no mato eu vi
 Eu vi lá no mato eu vi
 Oxossi no mato caçador

Com arco e flecha é atirador
 Oxossi no mato é caçador
 Aítra flecha atirador.

REI GUINÉ E NAZARETH

Lá no mar êle é remador
 Lá na mata êle é caçador
 Quem é, quem é
 É caçador, Rei Guiné e Nazareth

GUNGO NA MACAIA

Mas êle é gungo na macaia
 Êle é cabocio em qualquer lugar
 Êle não tira folhas da Jurema
 Sem ordem suprema do Pal Oxalá.

SEU CAÇADOR ÊLE É TÁTA DE UMBANDA

Na sua mata tem
 As folhas da Jurema. (bis)
 Seu Caçador êle é táta de Umbanda.
 Êle veio de Aruanda veio Saravá. (bis)

Jararaca é sua cinta
 Oi a coral é sua laço. (bis)
 Olha zua que zua está de ronda
 Para quem mora no mato. (bis)

FLECHA DA JUREMA

Jurema o Juremé Juremá. (bis)
 É uma cabocla de pena
 Que veio do Juremá
 Ela atirou sua flecha
 Ela atirou sem errar
 É uma cabocla de pena!

OXOSSI

Oxossi mora na Gamaleira
 Oxossi mora na Gamaleira
 Ogum mora na Iua
 Xangô lá na pedreira.

CAÇADOR

Eu vi lá no mato eu vi (bis)
 Oxossi no mato caçador
 Com arco e flecha atirador
 Oxossi no mato é caçador
 Atira flecha atirador!

Ele é caboclo de uma mata bem longe
 Ele é caboclo de uma mata bem longe
 Aldeia caboclo aldeia
 Aldeia caboclo aldeia!

Lá na mata sua mata
 Sua mano lhe chamou
 Sua flecha seu bodoque
 Viva Deus Nosso Senhor!

Tem um bodoque quem lhe deu foi Oxalá
 Tem uma mata para com os manos trabalhar
 Também no alto da montanha
 Tem a Estrela Guia para a estrada iluminar

OXOSSI CAÇADOR

A sua mata estava escura
 Mas Oxalá quem clareou
 Ele é Oxossi Caçador
 Que aqui Zambi mandou
 Mas ele é Rei, ele é rei, ele é rei!
 Mas ele é Rei, ele é rei, ele é rei!

Oi atira, atira, atira mesmo
 Atirou no veado e pegou
 Atira, atira, ele vai atirar
 No bambá ele á jatirou

CABOCCLO CAÇADOR, e outras diverssas curimbos

Meu caçador, meu caçador
 Meu caçador, meu adivinhador (bis)
 É matula de Umbanda que vem procurar
 Um caçador mas que saiba caçar
 Meu caçador, meu caçador
 Meu caçador, meu adivinhador

Del um balanço no mundo
 Quando o bom Jesus nasceu (bis)
 Treme o sol tremeu a lua
 Até a terra tremeu
 As cobras deram gemidos
 Quando o bom Jesus nasceu (bis)
 Treme o céu tremeu a terra
 Caçador quem não tremeu!

Na boca da mata vi couro gemer
 Na boca da mata vi couro gemer
 Vi couro gemer vi gunga falar
 Vi couro gemer vi gunga falar
 E os cabocios faziam um... um... um...
 E os cabocios faziam um... um... um...

Xangô na pedreira bradou
 Ogum lá na lua confirmou (bis)
 Vai Jurema
 Que Oxossi na mata é caçador (bis)

Quem é este guerreiro
 Que veio do Humaitá
 Ele é um caboclo guerreiro ele é flecheiro
 Ele é o caboclo Tupinambá.

Avê quimnanê
 Avê quimnanê
 Olha um táta é um Zambi
 Um Zambi é um táta
 Um bacuré matimba churruningué.

Um bombardeiro que houve na Jurema
 Até sua cabana Oxossi quiz abandonar (bis)
 Ó rei, ó rei, ó rei
 Ó rei, ó rei, ó rei!

Ora viva todos os caboclos
 Com flecha e bodoque e viva Iara (bis)
 Estrela sol e lua que clareia o Juremá
 Estrela sol e lua que clareia o Juremá

Ele é caboclo Lirio
 Que veio do Marui
 Trouxe arco e trouxe flecha
 Para vir brincar aqui
 Na Aruanda, na Aruanda
 Na Aruanda milonguê
 Na Aruanda, na Aruanda
 Na Aruanda milonguê!

Voou, voou, meu passarinho azulão (bis)
 Quem está na Umbanda é caboclo
 Anjo do céu deu a mão
 Ele é seu Oxossi Caçador
 Com o seu bodoque na mão!

Oxossi plantou seu manacá na Aruanda
 Manacá deu flor na Umbanda
 Para distribuir com os filhos de fé.

Ora viva todos os caboclos
 Com flecha e bodoque e viva Iara (bis)
 Estrela sol e lua que clareia o Juremá
 Estrela sol e lua que clareia o Juremá!

Ele é caboclo da cor morena
 É seu Oxossi rei cacuté da Jurema
 Ele jurou e tornou a jurar
 Ouvir os conselhos que a Jurema veio dar!

Lá na mata eu vi
 Um caçador da Jurema
 Eu vi seu Mata Virgem
 Com a sua flecha serena!

Eu vim de tão longe
 Do alto da serra morena
 Eu sou Oxossi Caçador
 Rei cacuté lá da Jurema!

Eu estava na minha mata
 O que bambe o cline
 Iara que me chamou
 Vim à procura de um filho
 O que bambe o cline
 Que no terreiro deixou!

Caboclo no mato o que é que quer
 Folhas verdes de guiné (bis)
 Que faz zum zum na Aruanda
 Que faz zum zum Nazareth! (bis)

O que bambe o cline
 Corre caçador
 A sua mata é longe
 Ele vem caçar
 Seu Guarani é de tatáramirou
 Pena Dourada é de tataramirou!
 Pena Vermelha é de tataramirou!

Ele é seu Caçador
 Ele é o rei das matas
 Se seu bodoque atira o paranga
 Sua flecha mata

Ele é seu caçador o paranga
Ele é o rei das matasi

Chamei, chamei

Chamei minha curimã (bis)

Galinha nanica que chama, chama

Cachorro do mato me chama inguára

Brinco de ouro que chora mutimba

Caboclo no mato espiando só!

Aué ele é caboclo

Se ele é filho de pomba, não pode negar

Aué sua mãe é ginja

Se sua mãe é ginja de cobra coral

Rê Rê rê rê rê rê rê rê rê rê rê rê

Rê rê rê rê seu pai é ganga eu quero veri

Saravá Ogum

E a sua coroa de rei

Otê canjira girá girê

Otê canjira girá girá!

Saravá na calunga é

Saravá no mujongo é (bis)

Saravá seu Cangrta Mujongo

Saravá no mujingo é!

Ogunré onilé

Mariolá já Ogunhê

Mariolá já Ogunhê!

Ogum é rei no terreiro de Umbanda

Ele segura sua espada no ar

Ele ganhou sua espada de ouro

Pra vencer demanda no campo do Humaitá!

Aué papai de Umbanda

Aué como gira na Umbanda

Ele disse que táta é táta

Ele disse que táta é ganga
Ai meu pai Ogum é
Trumlunga bacana!

★

OGUM PAI

Ogum pai oropai

Ogum pai oyará (bis)

Ai odé diz Ogum está perinam

Ai odé diz Ogum está perinam

Diz Ogum está perinam

Diz Ogum está perinando odé!

Ele é praça de cavalaria (bis)

Quem me dera Ogum

Pra ser Guia (bis)

No campo do Humaitá

Ogum é general (bis)

Ele ariré ele arirá

Ele ariré olha Ogum rompe ondas do mar!

Aué olha a costa do mar

Aué olha a costa do mar

Sua terra sua banda

Diz Umbanda caiu cangoura!

Beira-Mar aué Beira-Mar (bis)

Ogum já jurou bandeira no campo do Humaitá.

Ogum já venceu demandas

Vamos todos saravá!

Ogum Iara, Ogum Megê

Olha Ogum Rompe Mato aué

Ogum Iara, Ogum Megê

Olha Ogum Beira-Mar aué (bis)

DESPEDIDA DE OGUM

Ogum já me alvorou
Ogum já me saravou (bis)
Filho de penba, que tanto chora
É Ogum que já vai s'embora (bis)

OXOSSI

Foi lá no lago azul que sua ponto ele afirmou (bis)
Ele é oxossi caçador filho de Nosso Senhor (bis)
Sete anjos me acompanham sete estrelas me alumiam (bis)
Salve o anjo da guarda dos filhos
Salve a estrela da guia. (bis)

Ouvi o tropel do seu cavalo
Sua espota, tñiu
Sua espada e sua lança
O inimigo reduziu!

OGUM DE ARUANDA

Se meu pai é Ogum
Vencedor de demandas
Ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda
Ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda
Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara
Lá no campo de batalha
Salve a sereia do mar
Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara!

Ogum é todo Malé
Malé é linha. Nagô
Ogum é todo Malé
Malé é linha ô

Aué diz Ogum é de aço
Aué diz Ogum é de aço
Aué diz Ogum é de aço
Ô Cambinda me táta rebôlo

Ô rebôlo me táta Cambinda
Se meu pai é Ogum
Se minha mãe é Oxum
Diz Ogum é de aço!

O seu Cangira bambala
Bambala muzambê
O seu Cangira bambala
Oi bambala muzambê
Bambala muzambê
Ele é Ogum Rompe-Mato bambala
Seu Cangira bambala
Oi bambala muzambê
Ele é Ogum Megê bambala (bis)

Capitão Macieira
Me segura Umbanda
Umbanda com firmeza
Capitão Macieira
Me segura Umbanda
Umbanda com certeza!

Capitão do mato mandou me chamar
Tempo eu tenho caminho não há
Ré, ré, ré quem está de ronda é militari

Ele é gunga Matinada ó paranga
Que zambura no cueté (bis)
Guerriou na sua terra calu cangorá
Guerriou na sua banda calu cangourá

Ogum Ogum
Ogum meu pai
Foi o senhor mesmo quem disse
Filhos de Umbanda não cai
O Jorge O Jorge
Vem de Aruanda
Vem salvar os vossos filhos
São Jorge venceu demandas!

SERRA CORÁ

Eu vinha descendo a serra
 Uma jibóia por mim passou
 E tinha uma estrêla na testa
 Que assim dizia: Rei dos Caçadores
 E tinha uma estrêla na testa
 Que tinha uma estrêla na testa
 Que assim dizia: Rei dos caçadores.
 Auê, auê, auê, auê
 Auê, auê, auê, auê
 Esta grande jibóia
 Era, seu **SERRA CORÁ**.

SÃO BENEDITO

São Benedito éle é dono do campo
 São Benedito é do meu congá
 Ganga com ganga é do meu congá
 Canga com Zambi é quem manda.
 Só me admiro é de tanta mironga.

PAI JOSÉ D'ANGOLA

Eu vi Pai José D'angola.
 Eu vi a sereia do mar (bis)
 Pai José toma conta do filho
 Tira areia do fundo do mar. (bis)

Você diz que é cavalo
 Cavalo você não é, é.
 Cavalo que é cavalo
 Escurrega e fica em pé.

Você diz que é cabono
 Cambono você não é, é
 Cambono que é cambono
 Não tira a mão e bota o pé.

Você diz que é cabeceira
 Cabeceira você não é, é.
 Cabeceira que é cabeceira
 Só fala aquilo que é.

Ó viva Oxossi, meu S. Sebastião
 Oxossi é caboclo morador lá do sertão.

★ ★ ★

III Parte

GLOSSÁRIO

Introdução ao Glossário

Antes de desenvolver este breve Glossário é indispensável explicar o significado de alguns termos empregados nas "Ordenações" do Primado de Umbanda.

Os silvícolas do Brasil não concebiam a existência de nenhum ser que não possuísse mãe. Os africanos do mesmo modo não admitiam nenhuma manifestação de substância ou de forças naturais que não fosse produzida, sustentada e protegida, pela intervenção direta ou indireta, de deuses ocultos na Natureza.

Estas forças, ou melhor estes deuses segundo a violência ou a serenidade de ação de cada um receberam "nomes" cuja significação rigorosa, em relação à vida terrena manifestada, ainda hoje perduram sob a denominação genérica de ORIXÁS. Não é fácil de calcular o número existente destes orixás, uma vez que é profusa e multiforme a irrupção das energias cósmicas, para falar somente das que até hoje foram descobertas ou utilizadas pelo ser humano. Desta forma, se dilata a imensidade do Panteão Africano.

Estes Orixás se dividem em Maiores ou Menores e estão submetidos ao Septenário da Lei de Evolução cuja universalidade é conhecida e aceita por todos os ocultistas e espiritualistas em geral. Tais Orixás, a despeito da suposição de uma grande maioria de umbandistas no Brasil, não têm equivalência, similitude, correspondência, nem analogia com os santos da Igreja Católica. Em outro local do atual trabalho já explicamos o porque deste esforço dos pretos africanos escrevi-

---

Nota As definições de alguns termos deste Glossário foram tiradas do *Dicionário de Ocultismo e do Vocabulário Filosófico*, de Edmond Goblot (Professor da Universidade de Lyon) 1945.

sados. É assim que temos os seguintes *Sete Orixás Maiores* com as vibrações respectivas de cada um na VIDA aplicada.

1 — OXALÁ —	como sendo a expressão da "Inteligência,"
2 — IEMANJÁ —	" " " do "Amor,"
3 — XANGÔ CAO —	" " " da "Ciência,"
4 — OXOSSI —	" " " da "Lógica,"
5 — XANGÔ-AGODO	" " " da "Justiça,"
6 — OGUM —	" " " da "Ação,"
7 — IOFÁ —	" " " da "Filosofia,"

Estas *Sete Linhas* (como são denominadas) se dividem (cada uma delas) em *Sete Legiões de Orixás Menores*. Cada uma, destas, por sua vez, em outros *Sete Grupos* ou *Falanges* e assim por diante, segundo o limitado número de trabalhos espirituais que se desenvolvem no Espaço e que escapam ao nosso interesse ou necessidade de saber para descrever. Todavia, em trabalho mais minucioso o Primado de Umbanda desdobrará minuciosamente este actual Glossário.

Esclareçamos desde já, porém, aos nossos leitores, leigos ou correfleionários, que a Umbanda é uma religião milenária, que por desidia ou fraqueza moral dos seus sacerdotes encartegados de conservar a pureza do seu culto, que era o da Verdade, foi se corrompendo, paulatinamente, chegando até aos nossos dias no estado lastimável em que hoje a vemos.

No Brasil ela foi sistematicamente perseguida e os negros escravos impiedosamente punidos pelo "crime" de prestar culto a Entidades invisíveis ou imaginárias, de cuja existência ninguém jamais suspeitara. Para elevarem o pensamento e o coração ao alvo dos seus cultos, os miseros cativos adentraram-se pelas densas matas, mas, mesmo aí, nestas invias florestas a perversidade do Estado e do Clero os foi buscar para aplicar-lhes inomináveis castigos.

Intervio então, o providencial intuito de conservação e assim se iniciou a sincretização afro-ameríndia-católica no Brasil. Simulando aceitar a catequese que lhes era imposta a *ferro, fogo e sangue*, os africanos adoptaram e adaptaram as imagens dos "santos" do culto romano, dando-lhes similitudes, supostamente correspondentes às da sua religião.

Por um simples cotejo, porém, entre elas, ver-se-á a elevada expressão que na *Lei de Umbanda* é atribuída a cada um dos seus Orixás Maiores. A Igreja Católica desinteressou-se completamente da sinonímia emprestada aos seus "santos" mas, a Umbanda, dando-lhes espiritualidade, sem deturbar nenhuma dos seus altares, soube colocar em cada um deles a representação das Forças da Natureza já divinizadas.

Tomemos ao acaso um Orixá qualquer, por exemplo: *Xangô-Agodô*. Na *Lei de Umbanda* é a expressão da *Linha Justa* ou seja, uma média, proporcional entre a *Justiça* e a *Caridade*. "Como Orixá Maior tem sob a sua orientação uma série de sete orixás menores de cujas legiões uma delas chefiada por Iansã. Compete-lhe amparar os humildes e anular as vibrações maléficas dos que se dedicam à prática de atos atentatórios ao bem-estar dos seus semelhantes. Esta *Legião prática* a *Caridade* sob um critério de implacável justiça: "Quem faz paga: quem não merece não tem."

Acredita-se que numa *Linha* chamada: "*Linha de Santo*," *Xangô-Agodô* correspondê a São Jerônimo e à Santa Bárbara. Pergunta-se, por isto, comumente, como se pode conciliar semelhantes correspondências, se os santos católicos são obra da Igreja Romana e portanto, de criação recente. A *Religião Africana* tem milhares de anos de existência e não obstante as perseguições que ainda hoje lhe movem, bem como as pro-fanações praticadas pelos seus próprios sacerdotes, aí estão os seus Orixás, resplandecentes de mística e de magia, impondo-se, *no apogeu da barbárie e da ignorância* que lhe atribuem, com todo esplendor da cristalina pureza com que a Natureza os investiu. E no que pése ao despotamento de outras setas religiosas e à incredulidade dos que vivem por que veem os outros viverem, a Umbanda se eternizará, como expressão da VIDA tal como nós a concebemos aqui na Terra.

Glossário

Breve GLOSSÁRIO das palavras empregadas no Ritual de Umbanda e a sua significação aproximada.

1.º **Dicionário** — Coleção alfabeticamente disposta das palavras de um idioma, ou de qualquer ramo do saber humano segundas de sua significação na mesma língua ou de seus equivalentes em língua estranha.

2.º **Eucidário** — Livro explicativo (de cousas obscuras ou pouco conhecidas).

3.º **Glossário** — Vocabulário que explica termos obscuros por meio de outros conhecidos. Vocabulário dos termos técnicos de uma arte ou ciência.

4.º — **Vocabulário** — Lista alfabética, explicativa ou não, das palavras de uma língua ou das empregadas numa ciência ou arte.

Observação. No atual Glossário procuraremos dar a significação dos termos ou palavras que foram empregadas na confecção da *Ordenação* lida bem como de alguns outros que com ela tenham alguma analogia e relação ou sirvam para ilustrar o assunto.

O **Primado de Umbanda** está elaborando um Vocabulário com a extensibilidade que a magnitude de tal trabalho exige.

Amor — Sentimento básico fundamental da solidariedade de que deve existir entre os seres da Criação. Na Umbanda IEMANJÁ é a expressão aplicada deste sentimento.

Absoluto — É Aquilo que está isento de relação, limitação, condição ou dependência: DEUS. Com esta significação assim O denomina o Budismo.

Abareguassú — **Abaré** — **Abaremirim** — Entidades espirituais, que em ordem decrescente, estão colocadas num Terreiro de Umbanda, depois do *Morubixaba*.

Ação — Manifestação de uma força para execução do movimento. O pensamento é a força mais sutil que existe em estado potencial e sob a direção da vontade. Na **Umbanda**, na **VIDA** aplicada, **OGUM** é a expressão desta ação.

Ameríndios — Indígenas nativos das Américas.

Amuleto — (do latim "amuletum") objeto que se traz sobre o corpo e ao qual se atribue determinadas virtudes. Em várias tribos africanas chama-se **itéque**.

Aruaná — (1) Festejo dos totens. É uma cerimônia em que os índios executam danças, todos mascarados, celebrando deste modo a abundância de pescado. O lugar onde no mais rigoroso segredo se preparam as máscaras chama-se **retô**. Saem depois em visita ao aldeamento visitando casa por casa, comendo e bebendo de tudo sem que por isso se zanguem os moradores das casas. O Aruaná apresenta certa semelhança com as "recepções à Bandeira do Divino" festa muito popular entre a nossa gente cabocla.

Atlântida — Ver o folheto do **Primado de Umbanda**:

("Umbanda. 1 — Etimologia do vocábulo. 2 — Antiquidade da Umbanda. 3 — Que é a Umbanda?") "Segundo a Teosofia a Atlântida foi o berço da 4.ª raça humana que se formou dos remanescentes da 3.ª raça (os lemurianos) quando o continente que estes habitavam (a Lemúria) desapareceu há cerca de 700 mil anos. ("La Lemuria perdue" de Scott Elliot.)

Brasilíndio — Indígenas nativos do Brasil.

Bojágnassu — **Bojá**, **Bojamirim** — Entidades espirituais que em ordem decrescente, estão colocadas num Terreiro de Umbanda, depois do **Abarémim**.

Burro — Denominação que algumas Entidades dão aos médiuns em alguns Terreiros.

Cabeça — Denominação dada ao médium cujo estado vibratório está em afinidade psíquica com a Entidade de quem se tornou filho pela fé.

Cabeceira — Aquêles que orientam materialmente uma Tupãoca até à chegada do Mourubixaba.

(1) **Aruaná** é o nome de um peixe da família dos osteoglossídeos e também chamado **itajazé** pelos índios Carajás. Este peixe bem como o bôto e certos pássaros e animais silvestres não são caçados pelos Carajás que os consideram totens.

"Cavalo" — Denominação genérica dada aos médiuns nos Terreiros.

"Cambone" — Nome pelo qual são designados os Ajudantes (masc. ou fem.) materiais do Terreiro quando em trabalhos ritualísticos. Assistente dos Guias.

Curimba — Cânticos, musicados ou não, com que se iniciam ou se finalizam as cerimônias ritualísticas. Quando são dados por um Guia chama-se "pontos" e que também podem ser riscados.

Camuítê — Outra denominação do templo ou altar.

Curima — Dança.

Camutué — Cabeça (em africano).

Canjê — Casa, lar, vivenda (em africano).

Dilúvio — Cataclismo cósmico que sobrevem periodicamente e que consiste no afundamento de um continente no mar. O dilúvio chaldeu e o dilúvio bíblico parecem ser cataclismos mais recentes do que o grande dilúvio que fez submergir a Atlântida. A ciência mostra que o desdobramento das águas não foi universal como pretende a Bíblia, pelo contrário, tem ocorrido muitos dilúvios durante os períodos glaciais. Sabemos ainda que há nos desertos Asiáticos uma "cidade santa" chamada "Scharballah". É o nome de um continente imprevisto ou **Ilha Branca**, refúgio de Grandes Iniciados e que nenhum cataclismo destruirá.

Dialeto — Idioma de pouca extensão derivada de outro que é o principal.

Devas — (Termo sânscrito que quer dizer: brilhante) Nome com que são designadas as entidades que habitam um plano elevado e superior ao plano físico, em relação ou não com a evolução humana. Cada "grupo de elementais" é dirigido por um Deva. Os Devas procedem da **Segunda Vaga de Diva**, presidindo à elaboração das Formas. O seu Plano mais baixo é o astral. (**Annie Besant** — "Evolução da Vida e da Forma"). V. o termo **Orixá**.

Esoterismo — (Do grego: interior, escondido) Doutrina Secreta, superior a todos os dogmas e a todas as formas, capaz pela sua unidade e sua generalidade de conciliar os múltiplos aspectos da verdade. Esta doutrina é secreta porque ela não se ensina diretamente por meio de operações mentais ordi-

nárias. É o conhecimento da verdade sobre o Plano Arupico (1) e como tal não pode ser adquirida senão pela meditação pessoal sobre os símbolos e ritos alegóricos. Estendem-se este termo a todos os estudos que tem por fim a procura desta forma de verdade e a todos os ensinos preparatórios. O Esoterismo é o sentido profundo das cousas, isto é, esse sentido que escapa à compreensão superficial do não iniciado.

Leia-se o *Tratado Elementar de Magia Prática* de Papus. Trad. de Antonio Vidal — C. E. C. do Pensamento de S. Paulo).

Espírito — A parte mais elevada do homem; a centelha divina que está nêle, *Atma* ou *Atma-buddhi*. O "Espírito", princípio permanente, deve ser distinguído da "alma", princípio psíquico astral e perecível. Os cristãos confundiram estes dois termos chamando à alma de princípio eterno do homem. Os Espíritos chamam Espíritos às entidades que se manifestam nas suas evocações. Estas comumente, não passam de Elementares.

Ente Supremo — Criador e mantenedor da VIDA: Deus. **Entidade** — Criatura. Ser. O que existe ou julgamos existente. Ente incorpóreo.

Energia — Força irradiante, que embora invisível atua com maior ou menor intensidade.

Espiritualismo — Doutrina filosófica que admite a existência do Espírito como realidade substancial.

Espiritismo — Doutrina dos que admitem que o espírito dos mortos (2) se comunica com os vivos.

Emblema — Figura simbólica. Pode ser constituído por letras, números, sinais gráficos etc. (3) (Ver o Apêndice no fim do Glossário).

Elementar — Entidade oculta proveniente do homem de-

(1) **Plano mental superior**. (V. os *Estudos de base para os umbandistas* — O Caminho, de Junho a Outubro de 1953).

(2) Diretos melhor: desencarnados.

(3) Compõe-se o do Primado de Umbanda: de um círculo e nêle inscrito o pentágono. Bem ao meio: um disco amarelo com um coração azul no centro. Em sentido vertical uma cruz roxa. Nas diagonais, cruzando-se: uma seta verde e uma espada vermelha; (Cores, disposição e dimensões de acordo com as vibrações das Entidades que compõem a Prece Oficial do Primado de Umbanda. V. *Símbolos no fim do Glossário*).

sencarnado antes que este tenha passado pela "segunda morte" quando então se desembragará do seu corpo astral. São êles os **Espíritos dos espíritos**. Algumas vezes são "cascoões astrais" (resíduos kama-rupicos "ou" kama-lógicos) isto é: formas feitas de matéria astral assumidas pelo 4.º Princípio do homem após a morte. Estas formas têm o conhecimento (mental inferior) ou seja a astúcia do animal porém, consciência nula.

Ela (a forma) vai se desagregando progressivamente, gastando longuíssimo tempo quando provém de pessoas que durante a sua vida desenvolveram o lado animal da sua natureza e negligenciaram os lados mental e espiritual. Elementares. (V. *Estudo de base para os Umbandistas*, "O Caminho" de Janeiro e Fevereiro de 1953: "L'Homme et ses corps", de Annie Besant).

EU — EGO — Designa-se com o nome de *Ego* a união dos três princípios superiores e permanentes do Homem: (*Espiritu, Alma Espiritual e Mental Superior*) em oposição aos quadros princípios inferiores, que são ocasionais e perecíveis e que formam o *Eu humano* isto é a *Personalidade*. O *Ego*, porém, constitui a *Individualidade*: ou seja: verdadeiro Homem. (V. "Caminho" de Janeiro e Fevereiro de 1953).

Egum — Denominação que os africanos dão às almas dos desencarnados que aparecem nos seus trabalhos de magia não os aceitando e forçando-os a retirar-se.

Egrégoras — Entidades ocultas resultantes de uma força-pensamento coletiva. Para os orientais são seres cujo corpo e essência são feitos do que se chama: *luz astral*. São emanções luminosas dos espíritos planetários os mais elevados. Não se deve confundir com o *eidolon* (termo grego que quer dizer: imagem) e que se emprega algumas vezes para designar um "fantasma", uma "forma astral" (*Kama-rûpa*) quase sempre confundido, nas sessões espíritas, com uma alma desencarnada.

Exu — Nome com que é designada uma Entidade: larva astral, ou alma humana desencarnada sem o mínimo conhecimento da sua consciência espiritual. Disto se aproveitam os nigromantes (feitiçeiros) nos seus trabalhos de baixa magia. No *Vocabulário Geral* que o Primado de Umbanda está elaborando será dada maior amplitude ao assunto desta expli-

cação. Uma cousa, porém, deve ser dita desde já: o exu não é o diabo conforme a crença geral, mas, apenas, uma alma sem luz, alheia a qualquer responsabilidade e que tanto pode ser industriada a prática do bem, como do mal, tudo dependendo dos evocadores que o dirigem, que se tornam, por isso, responsáveis pela "luz" que lhe dão ou pelas "trevas" em que o deixam ficar.

Elementais — Forças semi-inteligentes da Natureza habilitando como "entidades" no plano astral ou etérico. Entre tais elementais e os Devas não há senão uma diferença de grau; uns e outros servem à elaboração de produções naturais. É preciso distinguir os elementais naturais e os Espíritos da Natureza: Gnomes, da Terra; Ondinas, da Água; Silfídes do Ar e Salamandras, do Fogo. Ou ainda: Fadas, Gênios, Ninfas, NAIADES etc. Sing.: Elemental.

Exoterismo — (Do grego: exterior). O que é exposto aos olhos de todos. A parte manifestada de um ensino. Os alquimistas ao ensinarem que os minerais poderiam se transformar de uma forma em outra diziam uma verdade exotérica mas cujo sentido esotérico ou simbólico era a evolução.

Filhos espirituais de Umbanda — é a designação dada aos "cavalos" (médiuns) do terreiro.

Filhos materiais de Umbanda — é a denominação dada aos caraboncos.

Elementos — Na tradição hermética os Elementos: (Ar, Terra, Água e Fogo) representam os 4 tipos primordiais de manifestações naturais. Entre os Hindús há cinco elementos pelo acréscimo do Eter ou Akasha que passa a constituir o primeiro de todos.

Elementares — Entidades ocultas provindas do homem desencarnado antes que este haja transposto a "segunda morte", isto é, que fique desembaraçado do seu Corpo Astral. No Ocultismo e na Teosofia tais entidades são denominadas "casas astrais" (coques-kama-rúpicas) que são abandonadas pelo Ego Superior, mas, capazes de serem revividos ao contacto psíquico dos vivos para a efetuação de fenómenos mágicos.

Fauna — Conjunto de animais próprios de uma região ou de uma época geológica.

Flora — Conjunto das plantas de uma região ou de uma época geológica.

Forças da Natureza — Conjunto de energias cósmicas que operam no Universo. No nosso planeta, elas se manifestam materialmente através dos elementais que vivem nos 4 elementos essenciais à VIDA: Ar, Terra, Água e Fogo.

"Filho de fé — Denominação dada aos adeptos da Umbanda.

Filosofia — Sabedoria. Amor pelo saber e particularmente pela investigação das causas e dos efeitos. Elevação do espírito, razão, resignação que nos coloca acima dos acidentes da VIDA, dos preconceitos, do amor das riquezas etc. Na Umbanda, Yofá é a expressão da Filosofia.

Fetiche — do latim: Fatum. (Em português feitiço) Objeto material venerado como um ídolo pelos selvagens. Teosófica-mente é o "objeto considerado como receptáculo de forças divinas ou benfazejas".

Fetichismo — Culto dos fetiches. O fetichismo confunde a "idéia" religiosa com o "objeto" que a simboliza.

Fiolatria — Culto às plantas ou árvores e entre os afro-brasileiros é da gameleira, que se prepara o seu feitiço ao qual os nagôs chamam de Lóco ou Iróco. A Iróco depois de "preparada" não pode ser tocada por ninguém. Torna-se tabu: "Se fôr cortada sairá sangue do corte em vez de seiva e será fulminado todo aquele que o fizer".

FORMA-PENSAMENTO — ELEMENTAL ARTIFICIAL PRODUZIDO PELOS PENSAMENTOS HUMANOS. TODO PENSAMENTO FORMA UMA ENTIDADE VIVA, TENDO POR CORPO A ESSÊNCIA ELEMENTAL E POR VIDA ANIMADA O PENSAMENTO. A DURAÇÃO DA "FORMA" ASSIM ENGENDRADA DEPENDE DA FORÇA DE IMPULSÃO QUE LHE FOI DADA POR QUEM A PROJETOU; A NITIDEZ DOS SEUS CONTORNOS DEPENDE DA PRECISÃO DO PENSAMENTO E SUA COLOCAÇÃO VARIA SEGUNDO A NATUREZA DO PENSAMENTO. ESTAS FORMAS-PENSAMENTO SÃO VISÍVEIS PARA OS CLARIVIDENTES.

Guia — Entidade espiritual cuja afinidade vibratória com o médium, pode colocar este sob a sua tutela ou proteção.

Gênios — Entidades ocultas que velam sobre um homem ou sobre um lugar. Podem ser benfazejos ou malfazejos. Não confundí-los com os "elementais" que vivem no Ar (silfos);

na Tersa (elemento, não o planétia) (*Gnómos* ou *pigmeus*); na Água (*ninfas* ou *ondinas*) e no Fogo (*salamandras*). Estes séres são evocados como verdadeiros orixás para trabalhos de Alta Magia.

Guauá — O que chefia ou dirige as corimbas.

Gongá — Outro nome dado ao altar.

Hermes Trismegisto — Nome de um dos maiores Iniciados do Antigo Egito cognominado o *Três Vezes Grande*, o *Mestre dos Mestres*. Dos seus ensinns derivou-se a doutrina esotérica denominada *Hermetismo*. Veio à Terra como enviado dos Chefes Espirituais do planétia Mercúrio, com o qual se confunde.

Inteligência — Conjunto de todas as faculdades intelectuais: memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. Na Umbanda e na VIDA aplicada OXALÁ é a expressão da Inteligência.

Incola — Habitante, morador de um lugar.

Iniciação — Comunicação do conhecimento de cousas secretas geralmente religiosas, com ou sem cerimônias rituais-ltas.

Iniciado — Aquêle que recebe a Iniciação.

Ídolo — Figura. Estátua representando uma divindade e exposta à adoração.

Jacutá — Outra denominação de altar.

Justiça — O que está em conformidade com o que é de Direito. Retidão. Na Umbanda, na VIDA aplicada, XANGÓ-AGODÓ é a expressão da Justiça.

Latria e Dulia — Teologicamente falando a *latria* é o culto de adoração prestada a um ou mais deuses e a *dulia* é o culto de veneração prestado aos anjos e santos. Bem considerada, a Teogonia Africana não apresenta um Deus tal qual nós O concebemos, abstratamente, mas, que sentimos como sendo o Criador e Mantenedor de todas as cousas existentes e por existir. Uno, Eterno, e Absoluto, únicos atributos que a nossa pobre compreensão actual lhe atribui. Um Deus indefinível, portanto, mesmo porque a linguagem humana, convencional e falível não pode definir o SER Real e Infalível. Este assunto será melhor explicado quando chegarmos à definição das Trindades.

A religião africana (que se corrompeu e assim chegou às Américas) trouxe apenas e tão somente o pouco que lhe restou dos Templos Egípcios, de Iniciação Hermética, demolidos e extintos, isto é, representações materiais simbólicas das *Forças da Natureza Divinizadas* que os sobreviventes da hecatombe procuram reproduzir e conservar. Assim a litolatria (culto dos minerais), a hidrolatria (culto das águas) em harmonioso sincretismo religioso e mitológico, será expurgado de tudo quanto lhe tem sido maldosamente acrescentado, tentando-se, assim restabelecer a respeitável dignidade do culto umbandista, dando-lhe a indispensável espiritualidade para que ele sobreviva e não pereça.

Logos — (Do grego: Verbo) É o Deus manifestado de um sistema solar. Da causa sem causa provém a causa que aparece como triplice: Vontade, Sabedoria e Atividade: Pai Filho e Espírito Santo. Esta causa una e triplice é o Deus ou Logos de todas as religiões do mundo.

Linha — São as divisões de Umbanda em número de Sete. Cada linha se compõe igualmente de sete legiões ou falanges, e cada uma, por sua vez, se subdivide em outros tantos grupos de acôrdo com o número existente de trabalhadores espirituais. Todos eles, distribuídos em grupos septenários, obedecem nas respectivas hierarquias ao seu potencial vibratório tendo cada grupo o seu Chefe dirigente.

Kabala — Chegou esta palavra ao Brasil alterada para Cabala. Significa Doutrina Secreta e é a tradição Oculta ou Esotérica dos Hebreus. Henoch ensinou a Abraão e este, oralmente também, a seus filhos e netos, cabendo a Moysés ser o coordenador desses ensinns que se compõe de cinco livros adotados pela Bíblia, sob o nome de Pentateuco.

Liturgia — Conjunto de ritos próprios de um culto.

Lógica — Ciência que ensina a raciocinar. Coerência. Na Umbanda, na VIDA aplicada, OXOSSÍ é a expressão da Lógica.

Litolatria — São cultos fetichistas primitivos prestados por intermédio dos minerais. O de Ogum, por exemplo, se confunde em alguns lugares da Bahia com o de Exu porque este também tem o seu fetiche de ferro (a massa de barro adornada com pedaços deste metal). Igualmente se passa com o culto das águas (culto hidrolátrico) cujos orixás têm no Brasil po-

derosa influência so seu respectivo sincretismo mítico. E este envolve a interferência de vários cultos das Mães-d'água de origem africana, ameríndia e do folclore europeu. (Lemanjá, Oxum, Sereia do Mar, Ondinas, Nanã-Buriquês) etc.

Lemúria — O Continente da Terceira Raça Humana, que se estendia de Moçambique à Austrália e compreendia o espaço ora ocupado pelo atual Oceano Pacífico. Supõe-se que nesta época as terras estavam tôdas no hemisfério austral, pois que, uma parte da América do Sul e da África do Sul faziam parte da Lemúria; quase toda a Europa e uma grande parte da Ásia estavam então submergidas. A Lemúria teria desaparecido cerca de 700 mil anos antes do fim da Idade Terciária.

Lemurianos — Habitantes da Lemúria; homens da Terceira Raça chamados na Doutrina Secreta de "homens nascidos da Transpiração, nascidos do ôvo"; eram agigantados e ainda hermafroditas. Em seguida operou-se a divisão dos sexos: São seus descendentes os aborígenes australianos, da Terra do Fogo e diversas outras raças selvagens. V. "A Lemúria Perdida" — de Olcott e "O Homem; de onde veio e para onde vai" — de A. Besant e Ledbeater".

Monera e Mônada — Dizem os dicionaristas: "Monera é o organismo mais rudimentar e representativo da transição do reino vegetal para o animal, e, Mônada, a substância simples criada desde o principio, incorruptível, mas, sujeita ao desenvolvimento e à evolução, até alcançar o intelectual (teoria de Leibniz). União perfeita do espírito e da matéria, constitutiva de Deus. (teoria de Pitágoras)". Entretanto, sobre o assunto, diz o Ocultismo: "Monera — é a mais íntima e rudimentar expressão material da vida terrestre. É um organismo sem órgãos que teve origem nas águas do oceano assim que as condições mesológicas do Planeta o permitiram. O sábio Professor dr. L. Joulin denominou a primeira manifestação da monera como um "coágulo albuminóide primordial não organizado sarcoídeo, isto é, um arremedo de carne". Quanto à Mônada é "um centro de consciência (centelha da chama) que participa das qualidades de O TODO de onde é parte integrante, onisciente, onipresente sobre o seu próprio plano. A mônada evoluindo vai chegar a constituir o EU humano, o Espírito no Ho-

mem, adquirindo assim e paulatinamente a Sua Consciência, graças à evolução da matéria que nada mais é senão a própria Energia condensada". A Doutrina Rosacruziana se expressa em tão elevado assunto com esta sintética e não menos elevada definição: "A monada é denominada o espírito virginal. Nós somos, pois, Espíritos em peregrinação isto é, "monadas evoluídas".

Macumba — Instrumento exótico constituído por uma vara de ipê ou bambu, dentada e que pelo atito de uma outra menor produz sons. O maestro negro Abigail Moura com a sua Orquestra afro-brasileira tem realizado, nos melhores auditórios da nossa cidade, concorridos concertos que são aplaudidos sem reservas pelos ouvintes. As antigas religiões professadas por verdadeiros Iniciados empregaram a música e o canto segundo as leis do Ritmo (eutímia) como elementos propiciadores à exaltação das forças psíquicas nos trabalhos de magia.

Mantra — Palavra, frase ou verso usados pelos orientais sobre uma idéia para fazê-la penetrar profundamente na mente.

Mitologia — História das divindades do paganismo. Não se deve confundir com o panteísmo que é: "uma doutrina ou sistema filosófico que só admite como Deus "O TODO", isto é a universalidade dos seres. E Mitologia (do grego *mythos* (alegoria ou fábula) e *logos* (discurso) é a Ciência que estuda em todos os seus pormenores e pontos de vista as crenças e as práticas religiosas dos povos pagãos e gentílicos.

Matéria — Os dicionaristas definem a matéria como sendo tudo que é tangível "definição que já foi substituída e cientificamente aceita por esta outra": a matéria não passa de uma condensação da Energia num dos seus três aspectos em que se nos apresenta: sólido, líquido e gasoso e de acôrdo com a pressão e temperatura a que é submetida.

Mente — É definida como sendo o Entendimento, Espírito, Intelecto. Lembrança, Imaginação, Memória etc. Os espiritualistas a definem como sendo o laboratório do Espírito para a formação do pensamento. "O Kabbalion", porém, definindo o Primeiro Princípio Hermético do Mentalismo diz o seguinte: "O TODO É MENTE; o Universo é Mental". Este Princípio ex-

plica a verdadeira natureza da **Fôrça**, da **Energia** e da **Matéria**, explicando como e por que tôdas elas estão subordinadas ao Domínio da Mente.

Médium — Pessoa apta a servir de intermediária entre o homem e as entidades do plano astral.

Morubixaba — Nome convencional com que no sincretismo afro-brasilíndio são denominados os Guias ou Entidades que se incorporam nos médiums para assumirem a direção espiritual e material de uma Tupãoca. Também pode-se dizer Cacique.

Mironga — É uma palavra muito usada para contornar a curiosidade das perguntas indiscretas. Todos sabem que a Umbanda não tem "dogmas" nem "mistérios", mas, apenas magia e espiritualidade. Esta, se desperta pelo estudo e aquela se sente pela observação ajudada também pelo estudo e pela investigação. A um curioso que não estuda, não investiga, se diz: que a "Umbanda tem mironga" (segredos) e que nós não estamos na altura de explicar... O que não deixa também de ser uma verdade. A diferença religiosa entre o "mistério" e a "mironga" é que esta pode ser investigada e compreendida, ao passo que aquêle é "uma verdade na qual devemos crer embora não a possamos compreender".

Macumbeiro — Tocador de macumba.

Macáia — Lugar de retiro, em plena mata, onde os médiuns vão descansar e refazer as suas forças psíquicas, no contato direto com os elementos da Natureza.

Magia — Etimologicamente significa: ciência, dos magos (os Iniciados Persas). Para nós umbandistas, porém, é o conhecimento das leis ocultas e das forças secretas da Natureza (elementais, formas-pensamentos e psiquismo). Estes conhecimentos são constituintes da parte inferior do Ocultismo, pois, a parte superior é o conhecimento dos princípios permanentes do homem, isto é, teosoficamente: os 5.º, 6.º e 7.º princípios da sua constituição septenária:

Manas, Budhi e Atman, na doutrina oriental ou vedantina e na doutrina ocidental: **Alma Humana**, (em evolução para **Alma Espiritual** ou seja o verdadeiro Homem) e **Esprito**.

Naturalismo — Assim se chama toda a doutrina que não admite nada fora da Natureza, e especialmente as que

não recorrem — para a explicação das cousas — a um princípio transcendente. O Panteísmo, por exemplo, é Naturalismo.

Naturalismo — Doutrina mitológica segundo a qual a forma primitiva das religiões consiste na divinização dos seres e das Forças da Natureza.

Nirvana — Significa o desaparecimento de todas as ilusões e o domínio completo do Espírito sobre a Mente.

Nheengatu — (Significa: boa língua, boa fala). Era e ainda é o idioma falado pelos índios do Brasil.

Ordenação — Ação ou efeito de ordenar; regulamento destinado a reger a vida de uma comunidade. Complicação de leis profanas, religiosas ou militares estabelecendo normas para a vida comum coletiva.

Orixás — Forças da Natureza divinizadas de que se compõe o Panteão Africano, e que com esta denominação vieram até nós, envolvidos num halo de mística e magia que o sincretismo religioso não obscureceu nem obscurecerá jamais. Estes Orixás, cujos nomes já foram dados no começo deste Glossário, possuem suas vibrações próprias, em correspondência com os dias da semana; com as notas simples da escala musical; as sete côres complementares da Luz Branca; os planetas do nosso sistema solar; as pedras preciosas que recebem a influência vibratória de cada um, e cujas influências são aproveitadas, em conjunto ou isoladamente, para os trabalhos mágicos da Umbanda. (1)

Oxossi — É um dos Orixás Maiores da Lei de Umbanda e na VIDA aplicada é a expressão da LÓGICA. Seu equivalente católico é São Sebastião e os Orixás Menores da sua linha que é a 4.ª, se caracterizam por uma notável potência intuitiva. É constituída por Entidades dotadas de grande saber e na sua maioria composta de caboclos e índios brasileiros dentre os quais sobressai, como prestigiosa Chefe de uma das suas linhas a conhecida Cabocla Jurema, o Gênio protetor e guardião das nossas matas e florestas. Sua cor é a verde.

Oxalá (ou Orixalá) — (O maior entre os maiores dos Ori-

(1) São eles os "espíritos nem humanos nem divinos". V. o vocábulo **Devas**. Tais Orixás não devem ser tomados como análogos aos "Santos" do Catolicismo.

xás). É o nome que pelo sincretismo afro-brasilho corresponde ao de Jesus, o Cristo. Embora Ele haja dito que o seu reino não era deste mundo, é considerado como o Rei do Mundo e alvo do mais acendrado amor e respeito por parte de todos os africanos — umbandistas ou não. Compete-lhe a direção da 1.ª Linha das 7 de que se compõe a LEI. Oxalá na Lei de Umbanda, aplicada à VIDA, é a expressão da Inteligência. Sua côr vibratória é a branca fulgurante.

Ogum — Dirigente da 6.ª Linha vibratória de Umbanda é equiparado ao Santo católico: Jorge, da Capadócia. Os trabalhadores espirituais desta linha se caracterizam por uma prodigiosa potência fluidica, e composta em sua maioria, por caboclos e pretos da África. Sua côr é a vermelha. Cabe-lhe, entre as suas múltiplas tarefas, a de dominar e corrigir as falanges que se dedicam a fazer trabalhos contrários ao Bem. Consideram-no por isso o Santo Guerreiro ou o Santo Cavaleiro. Na VIDA aplicada Ogum é a expressão da Ação.

Paganismo — Religião dos pagãos isto é, daqueles que em geral não seguem a religião cristã, maometana ou judaica. O pagão é denominado: gentio, idólatra.

Panteão — Templo que os antigos Gregos e Romanos consagravam a todos os deuses. Conjunto de todos os deuses de um país. Museu ou edifício consagrado à memória de todos os homens ilustres e que a História vai conservando.

Panteísmo — Doutrina ou sistema filosófico que só admite como Deus o TODO, a universalidade dos seres.

(Nota. O prefixo **Pan** entra na composição de muitas palavras que exprimem a idéia de universal, totalidade).

Patoá — Cada um dos dialetos fletados de um idioma.

Primado — (adj.) Significa prioridade.

Primaz — (adj.) Que ocupa o primeiro lugar.

Peji — Denominação que se dá ao altar erigido nos Terreiros.

Primazia — (subst.) Posição de primaz.

Ponto — É em magia uma "assinatura astral". Pode ser riscado ou cantado. Os riscados são sinais simbólicos privados de cada Entidade e da sua Linha respectiva e atuam como poderosos condensadores de energia, cujo potencial vibratório depende da intensidade mental da assistência neles con-

centrada. Outros "pontos" ainda existem usados pela Entidade em ação, de acôrdo com os fins visados em seus trabalhos. A projeção espiritual de um "Ponto" está subordinada à lei hermética de **Correspondência**.

Prana — (sanc.: sópro, hálito). Designa a vida universal que se manifesta sobre todos os planos. (Em sanc. JIVA). No microcosmo é o terceiro princípio do Homem, a **força vital** ou **corpo astral**. Sem prana não seria possível a existência na Terra. Prana é a base fundamental da ginástica respiratória, cuja Yoga é essencial à vida oriental e que deve ser quanto antes praticada pelo mundo ocidental.

Pecado — Em teologia a Lei moral — feita pela Igreja em nome de Deus — pretende exprimir a vontade divina instituindo deveres cuja transgressão constitue uma ofensa a Deus e esta ofensa toma o nome de "pecado". Na Umbanda o código moral já nasce com a VIDA conferindo-nos a responsabilidade de tudo quanto fizermos em pensamentos, atos ou palavras. A menor transgressão às leis da VIDA, gera, dentro de si mesma a inexorável punição que cedo ou tarde, o transgressor sofrerá. No conceito de faltas, pois, a Igreja lhe acena ainda com a promessa de um perdão negociável. No conceito umbandístico o **faltoso** acaba por sentir a necessidade de não recusar visto como a expressão vibratória correspondente à sua Linha far-se-á sentir chamando-o ao uso da Razão. O Umbandista considera a impunidade aparente como um verdadeiro lógero.

Quimbanda — Assim se denomina a prática do mal na magia africana confirmando expressa e claramente a luta perpétua que o homem deve manter na Terra, segundo o axioma do 2.º Princípio Hermético (o de Correspondência) que diz: "O que está em cima é como o que está em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima." A expressão simbólica deste axioma é o hexagrama (o signo de Salomão). Diremos então, que a Quimbanda está representada pelo triângulo inferior desse símbolo cujo vértice voltado para baixo, (para a matéria) daí recebe as suas grosseiras influências. E a correspondência é complementada pela existência de almas humanas desencarnadas, sem a menor luz espiritual, patrando ainda na órbita dos instintos no Plano Físico da Terra, almas

estas, de que se servem os quimbandeiros para efetuar trabalhos de magia negra, dando-lhes o nome de Exus". Vejamos como a êles se refere o Dicionário Teosófico:

"**Kama-loca** — (t. sanscr: região do desejo). São regiões do Plano Astral onde o homem estagia após a morte passando de subdivisão em subdivisão — da mais densa à mais subtil, — até que os seus elementos passionais que compõem seu Corpo Astral sejam desagregados pouco a pouco. Por ser ao mesmo tempo "**estado de consciência**" e "**jugar**" serve mais habitualmente para designar as regiões inferiores do Mundo Astral".

Religião — Doutrina ou crença que é considerada um dever sagrado por ser um culto prestado à divindade.

Ritual — O que é relativo aos ritos.

Ritos — Cerimônias que devem ser praticadas em determinados cultos religiosos. Chama-se Liturgia ao conjunto destas cerimônias.

Rei de Umbanda — No sincrétismo afro-brasileiro é o título dado ao arcanjo São Miguel sendo seus ministros os arcanjos São Gabriel e São Rafael, considerados príncipes da Corte Celeste. Seja dito de passagem que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, "arons" etc., da Igreja Católica na Doutrina Oculta ou Esotérica, são Entidades de elevada iluminação espiritual e a Umbanda os considera como verdadeiros Orixás.

Sincrétismo — Foi e ainda é um sistema filosófico ou religioso que procura combinar os princípios de diversas doutrinas homogenizando-as entre si. (Ver o Apêndice n.º 4).

Selvagem, silvícola — Próprio das selvas; que neelas se cria, cresce ou vive. Como adjetivo é usado para se opor ao significado de civilização.

Septenário — Sistema composto essencialmente de sete termos. O Número sete frequentemente citado em Teosofia é o número dos céus evolutivos das séries progressivas que ultimam uma aquisição definitiva. É o número da Evolução, isto é, do progresso no Tempo, o que o torna um número oculto por excelência no conjunto vibratório de todas as manifestações da VIDA material, humana ou divina.

Shamballah — Cidade santa situada num dos desertos do Oriente. Nome do continente imperecível ou "Ilha Branca", refúgio de Grandes Iniciados e que nenhum cataclismo poderá destruir.

Ferreiro — Lugar em campo aberto ou arborizado e destinado à prática do ritual de Umbanda. Para o Primado de Umbanda o Terreiro é a verdadeira Igreja (Casa de Deus) e por isso é designado com o nome de **Tupã-oca**. **Tenda**, **Centro**, **Cabana** etc., lhe são equivalentes desde que aí se efetuem os rituais de Umbanda.

Tuixáua — Vocábulo tupi e que também significa: Chefe que manda (Tuxáua).

Triângulo-Grande Triângulo da VIDA. (V. Apêndice n.º 2).

Tenda — Ver Terreiro.

Tubixaba — Grande Chefe.

Triade — Ternário, Trindade, Trilogia —

Na trindade católica temos o **Pai**, **Filho** e o **Espírito Santo**. Na trindade africana temos **Obatalá**, (princípio ativo masculino) representando o Céu; **Odú**, (princípio passivo feminino) representando a Terra, o terceiro aspecto da divindade africana correspondente a **Brahman** (hindu) ou ao **Pai** (católico) a tradição iniciática achou prudente omitir, pois constituía o nome sagrado que desapareceu, visto como o sacerdote egípcio corrompido, perdeu o direito e o privilégio de o pronunciar. Podemos ainda citar a trindade do aspecto mitológico solar egípcio que ponde ser reconstituído. **Osiris** (aspecto masculino-representando o Sol, a VIDA e a Criação material); **Isis**, a Lua, representando a serenidade dos mistérios iniciáticos (que ela encobre com o seu Vénu quando êles começam a ser profanados) e finalmente **Horus** a terceira divindade solar dos egípcios. A Umbanda possui também a sua trilogia: **TUPÃ**, considerado como sendo a própria VIDA; **OXALÁ**, como sendo a ação sublime da manifestação da VIDA e **IREMANJÁ**, como sendo a reação na sublimidade da Criação.

Umbanda — (V. publicação do Primado de Umbanda: "Que é a Umbanda? Desde quando existe? Qual é a sua etimologia? "Conjunto das leis que regem a VIDA e a harmonia do Universo". É a mais antiga e a mais pura de todas as religiões

que já existiram no mundo o que é confirmado pela tradição atlanto-egípcia. (Ver o Apêndice n.º 5).

Vida — Causa primária de tudo quanto existe.

Virtude — É o hábito da prática do bem como o vício o é da prática do mal.

Xangô-Cao — Dirigente como Orixá Maior que é da 3.ª linha (oriental) da Lei de Umbanda. Os seus subdirigentes são entidades: hindus, médicos e cientistas do Espaço; árabes e marroquinos; japoneses, chineses, mongóis e esquimós; egípcios, astecas e incas; índios caribbas; gauleses e romanos. São eles que procuram desvendar ao Homem os grandes mistérios e os segredos da magia mental e da Alta Magia. Na Lei de Umbanda aplicada à VIDA, XANGÔ-CAO é a expressão da CIÊNCIA. Sua côr vibratória é a rósea. No sincretismo católico a sua analogia é com São João, o batista.

Xangô-Agodô — É na Lei de Umbanda a expressão da JUSTIÇA. A sua Linha é a 5.ª, chamada da Caridade e Justiça, pois ampara os humildes e pobres contra os ricos e poderosos estabelecendo-lhes uma equidistância de cujo meio termo resulta a "linha justa". No Panteão Católico são seus correspondentes São Jerônimo e Santa Bárbara. É um orixá andrógino representado em alguns países da América ora com um sexo, ora com outro.

Yoga — Tem várias acepções. Pode significar: senda ou união ou conexão do devoto com a Divindade. Ainda segundo Pantanjani a Yoga é a cessação das atividades mentais pela força da vontade.

Trilogia de Umbanda

TUPÁ — É a própria Vida. (V. Apêndice n.º 3)

OXALA — É a ação sublime da manifestação da VIDA.

IBEMANJA — É a reação na sublimidade da criação.

POSTULADOS DE UMBANDA

1.º — Umbanda é um conjunto de leis que rege a VIDA e A HARMONIA DO UNIVERSO.

2.º — Como religião ou como CIÊNCIA, na UMBANDA, tanto na prática ritualística material como na esfera espiritual das comunidades umbandistas, só se reconhece uma hierarquia: — a da evolução de cada espírito nos diversos planos da criação e a vibratória estabelecida pelo mérito de cada um.

3.º — Esta codificação atende tanto à uniformização das comunidades umbandistas, como diretamente se subordina às manifestações dos diversos planos da criação quando emanadas de uma determinação superior, única e universal.

4.º — A par do conhecimento perfeito da vida a umbanda aproveita o ambiente material fornecido pela vibração humana para abrir o verdadeiro caminho da sabedoria onde se aprende que a verdade ou a realidade final do universo é imutável.

5.º — Dentro da concepção de que o aproveitamento material fornecido pelo homem é força ativa das indispensáveis às realizações da Umbanda, sobre o médium é que repousa integral responsabilidade, somente excedida pela sua própria compreensão quanto à missão que lhe é, por destino, imposta.

APÊNDICE N.º 1

Simbolos — Em relação aos "simbolos sagrados" não é fácil levá-los à compreensão do nosso povo que está perdendo, paulatinamente, a noção do que é respeitável quanto mais do que é **sagrado**. Outrossa o novico admitido à Iniciação Hermética fazia a sua primeira prova (a do Silêncio) recebendo um simbolo desenhado para "adivinhar-lhe" a significação. Um "circulo" fechado com um "ponto" no centro foi sempre a representação da Divindade Manifestada (o ponto) no Universo Ilimitado (o circulo).

— Um "Triângulo" agudo com o vértice para cima significava o homem se elevando espiritualmente, mas, se o vértice apontava para baixo era a **mônada** (alma inicial) vindo incarnar-se na terra.

— O "Triângulo" (em Ocultismo chama-se o primeiro polígono) equilátero (os três lados iguais) é uma representação dos atributos da Divindade (Espírito) ou os do Homem (alma). Os três lados do triângulo divino ou espiritual representam: **Amor, Verdade e Sabedoria** e os três lados do triângulo humano querem significar: **Matéria, Força e Inteligência**. Representa o Macrocosmo (Grande Mundo).

— O Homem é simbolizado pela estrela de cinco pontas (o pentagrama) com as pernas e braços abertos, representando o **Microcosmo** (pequeno mundo).

— O polígono de seis lados (pontas) ou "hexagrama," também chamado "Sino ou Selo de Salomão" significa o homem dentro do segundo principio hermetico: O Principio de Correspondência; isto é: "O que está em cima é como o que está

em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima.” (1)
Nota: Será êrro dizer-se: **O que está em cima é igual ao que está em baixo** porque não há igualdade, mas, apenas analogia ou correspondência, pois, a matéria não é igual ao espírito, nem o céu é igual a terra etc.

O “hexagrama” é o símbolo do Iniciado por que representa o Homem lutando para realizar o seu equilíbrio por meio da simétrica interpretação das forças cósmicas.

O último símbolo citado nos rituais do Primado de Umbanda é o **Septenário: a Estrela de Sete Pontas**. É o signo que representa a Evolução, isto é: o “progresso no Tempo” ou seja o fim de cada ciclo evolutivo nas séries progressivas que marcam uma aquisição definitiva.

É o número oculto por excelência (Sete), pois, se adapta a quase todas as realidades da VIDA em razão da universalidade da **Lei de Evolução**.

APÊNDICE N.º 2

Triângulo — (Grande Triângulo da VIDA) — O Triângulo é o símbolo da Trindade por excelência. Ele exprime a primeira manifestação. Chama-se **Triângulo de Luz: a Consolidação Monádica** em conexão com a Trindade: **Atma-budhi-manas**.
Atma — O mais elevado dos sete Principípios do Homem. O EU supremo. Corresponde ao **ESPIRITO**.

Budhi — 5.º plano cósmico e a primeira manifestação de Atma. No Homem é o princípio intermediário entre a consciência espiritual superior e o mental (6.º Principípio).

Manas — Principípio inteligente, pensante e individualizante. Corresponde à **MENTE**, isto é: o princípio constitutivo do julgamento. O Triângulo também é chamado **DELTA**, ou sejam as três unidades que aparecem em todas as religiões, na Franco-Maçonaria, Igrejas Cristãs etc., por ser o símbolo da tríplice força indivisível que forma a Vontade, o Amor e a Inteligência. Na Índia usam-no como figurando o Principípio Divino: que cria e faz evoluir.

(1) Quod superius est sicut quod inferius et quod inferius est sicut superius. (O KAIBALION).

APÊNDICE N.º 3

Fala agora o Gen. Couto de Magalhães no seu livro **O Selvagem**, pág. 311 a 314 — 4.ª edição completa:

“DAS IDÉIAS RELIGIOSAS DOS TUPIS”

Em um livro raro reimpresso em Paris por Ferdinand Denis, e que se intitulava “**Festa Brasileira Celebrada em Rouen**”, França, em 1550, e de que eu felizmente possuo um exemplar, vem da pág. 77 em diante: — **Fragmento da Teogonia Brasileira**, coligido em 1549 e publicado por André Thevet em sua obra: **Cosmografia Universal**. Resumo do manuscrito de Thevet — “As pessoas, que entre os americanos do Brasil se ocupam de coisas divinas, são chamadas Caraiabas e Pajés, as quais são os seus sacerdotes.

Acima das coisas da terra existe um ente a quem chamam Monân, ou Monhân, que quer dizer **Constructor**, o **Edificador**, o **Autor**, ao qual atribuem as mesmas perfeições que nós atribuímos a Deus.

Este criou **Tin-Magé** (1), de cuja cabeça nasceu Tupã.

(Montoya traduz a palavra **Tupã** assim: **Tu**, Admiração, e **Pan**, pergunta: significa, pois: — Que é isto? Quid est hoc?)

De madre Monhan, antes de sua morte, nasceram dois filhos. **Somné** (que os jesuitas entendem que é o apóstolo S. Thomé e Caraliba) a quem os selvagens queimaram. Deste nasceram dois filhos, **Tamandonaré** e **Aricuta**, Tamandonaré, que, batendo com o pé na terra, deu causa a que surgisse uma fonte que produziu novo dilúvio; para salvar suas vidas subiram os mais altos montes mas com eles subiram as águas e, para se salvarem, Tamandonaré, o bom, subiu sobre uma árvore de Pindoba (2) e **Aricuta** sobre o genipá.

(1) **Magé** é o nome de alguns lugares do Rio e, entre eles de uma cidade.

(2) É daí talvez que vinha ao Brasil o nome de **Pindorama** ou região das Palmeiras. Até hoje os selvagens, quando decidem algum ataque, pintam o corpo de azul escuro com tinta de genipapo.

Com este dilúvio morreram todos os seres vivos da terra, menos Tamandonaré e Aricuta, e suas mulheres, das quais descendem os homens atuais; os bons ou Tupinambás descendem de Tamandonaré, os maus, ou Tumínis, de Aricuta, e que existe, e há de sempre existir guerra entre elles".

Até aqui o resumo de Thevet que tem muitas outras coisas curiosas, mas que não cabem neste livro.

A teogonia dos índios tupis do Amazonas é diversa desta e está descrita no meu livro *O Selvagem*.

Estou preparando uma segunda edição dêsse livro, que já foi traduzido em línguas europeias.

A segunda edição será impressa no ano vindouro e trará, além do que já foi publicado, o vocabulário Tupi do padre José de Anchieta, que nos dá a língua tal qual era falada pelos paulistas em 1570, e as lendas, lingua e literatura dos atuais índios de S. Paulo.

Na memória do actual povo de S. Paulo existem os vestígios das crenças religiosas dos antigos paulistas, figurando entre as divindades e espíritos superiores, ou coisas encantadas, os seguintes: *Tupã, Jurupari, Anhánga, Cahapora*, (vulgarmente *Caipora*) *Curupira* (havendo antes de chegar a Sorocabá um morro que tem esse nome) *Boi-tátá, Saey-Saperé*, ou *Matin-Paperé*, que toma às vezes a forma de um pássaro, a que chamam *Sem Fim*, o qual, quando canta, dizem os paulistas do povo, está chamando o sol, e que o sol vem então e esquenta a terra.

Anhangá, julgo ser a divindade protetora da caça do campo, e apparecia, ou na forma de homem, ou na forma de veado, dêstes a que chamamos *caingueiro*.

O Padre Joseph de Anchieta diz que o rio *Tietê*, palavra a que elle dá o significado de madre ou mãe do rio era chamado pelos aborígenes paulistas *Anhanby*, e significa terra de *Anhangá*, ou terra dos Veados.

Efectivamente, poucas terras haverá no Brasil onde houvesse e onde haja tanta quantidade de veados, como os arredores de S. Paulo.

O nome de *Anhangá* entra também na composição de outro córrêgo aqui de S. Paulo, *Anhangababy*, que se decompõe em três palavras *Tupi-Paulista, Anhangá-yba-y*, que querem

dizer, *água da árvore de Anhangá*, árvore cujas flores são muito procuradas pelos veados.

Comecei há pouco tempo a colligir esta litteratura tradicional das origens americanas do povo paulista; ainda não pude, apesar de esforços e de disposição para fazer despesas, encontrar índios daqui que falem o tupi; mas hei de encontrá-los. Colligirei o que puder e publicarei, na segunda edição do *Selvagem*, tudo o que encontrar sobre isso".

APÊNDICE N.º 4

Quadro do Sincretismo Afro-Católico no Brasil.

Neste quadro, as iniciais depois dos nomes dos locais indicam os pesquisadores que registram o sincretismo:

N, Nina Rodrigues; J, João do Rio; Q, Manuel Querino; C, Edison Carneiro; G, Gonçalves Fernandes; B, Leopoldo Bethiot; A, Aídano do Couto Ferraz; P, Pereira da Costa e R, Arthur Ramos.

Deus, o Padre Eterno, o Senhor, o maior dos santos, o mais velho:

Olorum, Olólo, Oxalufan, Talaboxalá Babarobô (Alagoas), R.); Zambi (Rio, R.); Ganga Zumba, Ganga Zomba (Rio, R.; Bahia, C.); Orixá-alum (Rio, J.); Nicasse (Bahia Q., C.); Oluvá, Orixá-babá Babá-okê (Bahia, C.); Oxuguiam (Recife, G.).

Jesus Cristo, Senhor do Bonfim:

Obatalá, Orixalá, Oxalá (Bahia, N., Q., R. C.); Orixalá (Rio, R.; Recife, G.); Oulissá, Cassumbecá, Indaeon de Jegum (Bahia, Q.) Caboclo Bom (Recife, G.).

Santíssimo Sacramento:

Ifá (Bahia, R. C.); Sapenam (Rio, J.).

Espírito Santo:

Oxalá (Pôrto Alegre, B.)

Senhor dos Navegantes:

Tempo (Bahia, C.)

Virgem Maria Nossa Senhora:

Iemanjá, Oxum (Bahia, N.); Sereia do Mar (Rio, R.; Recife, G.).

N. S. do Rosário:

Iemanjá (Bahia, Q. R.; Recife, G.).

N. S. das Candelas:

Oxum (Bahia, N. C.); Nanamburucu (Bahia, C.).

N. S. da Conceição:

Oxum (Bahia, Q., R., Pôrto Alegre, E.); Ieu-á (Rio, J.).

N. S. das Dores:

Iemanjá (Rio R.; Recife, G.); Bambá (Rio, J.).

N. S. da Piedade:

Iemanjá (Bahia, C.).

N. S. de Lourdes:

Oxum (Bahia, C.).

N. S. da Penha:

Agurá (Rio, J.)

N. S. dos Prazeres:

Oxum, Euleia, Obá (Recife, G.).

Sant'Ana:

Anamburucu, Nanamburucu, Nanan (Bahia, Q., R., C. Recife, G.); Tobossi (Bahia, G.); Orixalá (Bahia, Interior do Estado, N.; Recife, G.); Borôcô (Bahia A.).

Santa Bárbara:

Xangô (Bahia, N., R.); Iansã (Bahia, Q., R., C.); Ojá (Alagoas, R.; Bahia, C.; Recife, G.); Nanamburucu, Iemessan (Recife, G.);

Santa Isabel:

Angôromea (Bahia, C.).

Santa Catarina:

Obá (Pôrto Alegre, B.).

Maria Madalena:

Oxum (Alagoas, R.).

Santo Antônio:

Ogum (Bahia, N., Q., R., C.); Xangô (Recife, G.); Bará (Rio R.; Verequete (Rio, J.).

S. Jorge:

Ogum (Rio, J., R.; Recife G.; Pôrto Alegre, B.); Oxossi (Bahia N., Q., R., C.).

S. Jerônimo:

Xangô (Bahia, Q., R.); Xangô-dadá (Rio, R.); Oxum (Bahia, N.).

S. Miguel Arcanjo:

Xangô (Rio, R.; Pôrto Alegre, B.); Odé (Recife, G.).

S. Sebastião:

Omulu, Abaluaíé, Sapatá (Alagoas, R.); Abaluaíé, Abaluché (Recife, G.); Katendê, Tempo (Bahia, C.); Odé (Pôrto Alegre, B.).

S. Francisco:

Irôco, Lôco (Bahia, Q., R.); Itá (Bahia, R. C.).

S. Roque:

Omulu, Abaluaíé (Bahia, R., C.); Ogum (Alagoas, R.)

S. Bento:

Omulu (Bahia, Q., R.; Alagoas, R.); Santo da cobra (Bahia, R., C.).

S. Lázaro:

Abaluaiê (Rio, R.); Omulu Abaluaiê (Bahia C.).

S. João:

Li-xangô (Alagoas, R.); Katendê (Bahia, C.).

S. S. Cosme e Damão:

Ibeji (Bahia R., C.); Dô-ú, Alabá (Bahia R.); Dois-dois (Rio, R.) Beijinho (Recife, G.); Beiges (?) (Pôrto Alegre, B.); Bêgue (Alagoas, R.).

S. S. Crispim e Crispiniano:

Ibeji (Bahia, R.).

S. Bartolomeu:

Angorô (Bahia, C.).

S. José:

Peixe Marinho (Bahia, C.).

Santo Expedito:

Katendê (Bahia, C.).

S. Paulo:

Ogum (Recife, G.).

S. Pedro:

Bará (Pôrto Alegre, report. "Folha da Tarde").

Santo Onofre:

Ossanha (Pôrto Alegre, B.).

S. Benedito:

Lingongo

As almas:

Yumbe (Bahia, C.) Quimmbos (Rio, R.).

O diabo:

Exu (Bahia, N., Q., R., C.; Rio, J.R.); Bará (Rio, R.).

Leba, Senhor Leba (Bahia, R.); Bumbi (Rio, R.); Carriembá (Pernambuco, P.); Homem das encruzilhadas, Homem da rua (Bahia, R., C.).

Alguns destes sincretismos merecem um estudo especial. No culto da Virgem-Mãe, do catolicismo, encontramos, como já ficou dito, vestígios de velhos cultos chitonianos e hetairistas. Estes cultos da Terra e da prostituição sagrada, provieram de duas fontes essenciais: a da Dea-Meretrix (vestígios dos mitos de Afrodite, Milita, Madalena) e da Virgem (Artemis, Astarté, Marta).

Na primeira forma há os cultos fálicos e orgiásticos que festejam a conjugação sexual do Céu e da Terra, existente nas mitologias de quase todos os povos primitivos. Os "órgãos fecundos" da Mãe-Terra, a caverna, a montanha, a pedra o rio, as florestas... são então objeto de culto, velhos cultos de que Saint-Ives d'Alveydre nos traçou a exegese longínqua. As religiões das deusas-mães surgiram assim e é fácil acompanhar-lhes o desenvolvimento na mitologia greco-romana.

De outro lado a Virgem-Mãe, ou o mito da fecundação assexual, vem das antigas religiões orientais, que cultuaram o fogo o sol, a falsa... As lendas cristãs mostram estas sobrevivências no culto à Virgem.

O Negro trouxe a sua contribuição ao culto das deusas-mães. O culto da Terra veio com Odúdua esposa de Obatalá, o Céu, mas não sobreviveu no Brasil. É uma fase primitiva que ficou sepultada no inconsciente coletivo.

As deusas-mães aqui chegaram através de Iemanjá. Nos cultos de Iemanjá, de Oxum, de Nanamburucu, encontramos todos os vestígios míticos dos cultos orgiásticos hidroclátricos, etc., que sobrevivem no folclore cristão das deusas-mães. Por isto, o sincretismo foi tão perfeito. Os Negros encontraram no culto popular das "Nossas Senhoras" do Brasil pontos de contacto estreitos com os cultos das deusas-mães, dos orixás das águas, dos orixás femininos de encanto e proteção, da África.

Os motivos míticos de Iemanjá, de Oxum, de Iansã, de outros santos africanos que confluíram com as deusas-mães e santos femininos do catolicismo popular, revelam aqueles vestígios referidos dos cultos naturistas, chitonianos; e cultos hetairistas e orgiásticos. O orixá de Iemanjá é representado, por

exemplo, muitas vezes por uma pedra marinha. E o ídolo que a representa mais freqüentemente é o de uma figura feminina de grandes seios pendentes, que simbolizam a fecundidade. Igualmente, a figura de Iansã revela aspectos francamente sexuais. No Brasil, este culto das deusas-mães confluiu na crença das sereias, motivo universal das águas, sobre que já dediquei longo estudo.

Nas orações populares às várias "Nossas Senhoras" do Brasil (Nossa Senhora das Dores do Parto, da Boa Morte, da Conceição, dos Remédios, do Socorro, da Glória, da Guia, da Anunciação...), e nos cultos sincréticos das macumbas e candomblés (Iemanjá, Sereia do Mar, Rainha do mar, Janaina...) vamos encontrar as raízes comuns de velhos cultos chitonianos e hetairistas, o que explica o sincretismo referido.

O mesmo fenômeno se passou com os santos do agiologio. Cada fusão operada entre um orixá africano e um santo católico obedeceu a razões muito profundas, a influências míticas de origens remotas, mergulhadas no inconsciente coletivo. Os santos mais populares no Brasil, S. Jorge, Santo Antônio, S. Bento, Santa Bárbara, S. Sebastião, S. Miguel, S. Cosme e S. Damião, S. Francisco... fundiram-se a orixás correspondentes, de origem africana. Se compararmos, de um lado, o folk-lore cristão, a legenda dos santos que se veio formando desde a *Legenda Aurea* até às contribuições locais mais recentes, e do outro lado, os motivos dos orixás africanos sincretizados, vamos encontrar as razões inconscientes daquelas fusões.

É um encontro de concepções curiosas. Santo Antônio e S. Jorge santos-heróis, santos-soldados, que simbolizam as virtudes e os feitos militares, da guerra e das lutas assimilam-se a *Ogun*, a *Oxossi*, orixás africanos da guerra, da caça, das lutas. S. Bento e S. Roque tornam-se *Omulu*, *Abaluaifé*, orixás da varíola. Santa Bárbara e S. Jerônimo, deuses protetores contra chuvas e raios passam a ser *Xangô*, orixá dos relâmpagos e dos trovões. S. Cosme e S. Damião, passam a ser *Ibeji*, os santos gêmeos. E assim por diante.

Nas macumbas e candomblés, os orixás africanos vêm sendo chamados pelos nomes dos santos católicos correspondentes. E hoje, no vasto sincretismo afro-católico-espírita, os terreiros

vão se chamando "centros", e tomam nomes de santos católicos. Na Bahia e no Rio, registrei muitos nomes assim, como "Centro S. Jorge", "Centro S. Jerônimo", "Centro S. Miguel Arcanjo", "Centro S. Cipriano", "Centro S. Expedito", onde se misturaram os cultos e "linhas, nagô, gêge, ângola, cabinda etc. Em Recife o Serviço de Higiene Mental registrou os terreiros ou "seitas" e quase todos tinham nomes católicos: "Seita africana Santa Bárbara", "São Jorge", "Santo Antônio", "Senhora Sant'Ana", "Senhor do Bonfim" etc.

Nas orações populares do nordeste, nos cânticos das macumbas, encontramos muitas vezes confundidos os santos católicos e os orixás africanos. Duas traduções para o mesmo fenômeno. Concepções idênticas, no inconsciente popular, de velhos motivos das religiões primitivas e pagãs. Politeísmo brasileiro católico-africano. Alguns exemplos o elucidam. De um lado estão os cânticos das macumbas brasileiras e do outro as orações populares, do folk-lore cristão do Brasil. "Do livro de Arthur Ramos: *"A Aculturação Negra no Brasil"* — págs. 247 a 252.

APENDICE N.º 5

"O QUE É A UMBANDA

Na terra de Arabutân (1), neste Brasil grandioso, o aborígene ancestral tupi-tapua, também possuía sua "geogonia", sua tradição religiosa, seu culto a um Deus supremo, e encontramos nas lendas das diversas tribos ameríndias várias versões com referência à criação do mundo e ao aparecimento do primeiro casal humano na terra, que bem poderíamos lavar de traduções verbais do *Genesis* bíblico de Moisés.

Entre as várias obras que compuzíamos, podemos indicar "O Selvagem", do General Couto de Magalhães, autoridade no assunto, e cujos galões de oficial do Exército Brasileiro já-mais foram conspurcados pela nódoa da mentira.

(1) *Arabutân* — notável revelação do Padre Carlos Teschauer S. J. em sua obra "Poranduba Rio Grandense", página 5. Nome do Brasil, como era chamado pelos aborígenes, antes de ser chamado Pindorana.

O nosso índio acreditava numa trindade, Irin-Magé, que se desdobrava nas pessoas de Irin-Magé, Tupã e Tupã. Posteriormente, os Tupis e Guaranis também veneraram a trindade: Guaraci, Jaci e Rudá.

Este princípio teogônico, a darmos crédito aos mais modernos estudos de pré-história, perde-se na noite dos tempos, na origem mesmo das primeiras civilizações humanas, posto que a ciência profana aceita ser o homem americano mais antigo que o europeu. Mencionando apenas um fato científico, escolhido a esmo entre muitos que poderíamos apontar em favor desta tese, cumpre-nos dizer que as línguas quíchua e aimará (faladas na região do antigo império dos Incas, Peru e Bolívia) possuem cerca de 2 000 raízes de palavras idênticas à língua "sânscrita" na qual foram escritos os principais livros sagrados da Índia pelos primitivos ários.

Estas e outras ocorrências levam-nos a aceitar a exposição dos cientistas etnólogos que fazem partir da raça atlanteana duas grandes sub-raças: uma que se dirigiu para oeste e povoou (os Toltecas) e outra que foi para leste e, tendo atravessado a África, povoou a Ásia (os Turânios) dando origem também aos Semitas Primitivos ou Protoários em fusão com outras sub-raças, atlantes, do que resultou a grande raça ária ou indo-européia, a qual teve por "chão de origem" o norte da Índia.

Logo, tôdas as tradições religiosas, quer dos ários, quer dos semitas, quer dos amarelos, quer dos ameríndios teve por fonte primitiva a Atlântida e esta, por sua vez, partiu da Lémuria. Neste ponto estão de pleno acôrdo os mais extremados materialistas, como Heckeel, (2) e os mais extremados teosofistas como Besant (3), bem como esprítistas livres como Leterre (4).

Assim sendo, a "teogonia" do índio americano é tão nobre como a do chinês, do japonês, do hindu, do grego, do árabe, do cristão; e, a sua trindade é tão sublime e tão divina como a Trimurti Indiana (Brahmá, Siva, Vischnu), ou a Trindade Chi-

- (2) "História da Criação Natural" Heckeel.
- (3) "O homem, de onde veio para onde vai" de A. Besant e C. W. Leadbeater.
- (4) "Jesus e Sua Doutrina" — A Leterre.

nese (do Taoísmo), ou a Trindade Budista (Padmapani, Mandjousri, Brahm), ou a Triade Kabalista (dos Hebreus), ou a Trindade Persa Zoroastriana (Ahura Mazda, Arimate, Mithra), ou o Triplice Logos, ou a SS. Trindade dos católicos (Pai, Filho, Espírito Santo).

Pode haver primitivismo na concepção teogônica do índio brasileiro, mas não falta de verdade, desta verdade tradicional, uma, universal e comum a tôdas as religiões do mundo!...

Já que relanceamos os olhos sobre a "teosofia aborígine" façamos outro tanto com a do Negro Africano (5), especialmente a deste negro que foi trazido ao Brasil "agrilhoado" com pesadas correntes que o escravizaram e o reduziram à condição de animal até que aos 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel os libertou, graças à "Lei Áurea".

O negro, e neste ponto se harmonizam novamente os mais extremados materialistas, é remanescente da primeira raça humana: a Lemur. Quer as autoridades do mundo científico profano (antropólogos, etnólogos, glotólogos), quer as autoridades do mundo esotérico (teosofistas, rosacruzes, esoteristas mágicos, kabalistas) afirmam isto como "verdade pre-histórica". (6).

Pois bem, o negro possui a sua trindade Olurum, Obatalá, Orixalá. Ele possui também sua versão tradicional da gênese universal e, note-se de passagem, sendo os negros remanescentes dos Lemures, são, pois, irmãos dos pais de tôdas as civilizações humanas e a história do negro é a mais antiga das histórias, e sua religião é a mãe de tôdas as religiões; por muito que com isto se magoe o preconceito do "civilizado", é a verdade.

Nós, antes de escrevermos este livreto, e antes de vírmos a

- (5) Consultem-se autores de fama nacional como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Waldemar Bento e outros.
- (6) Leia-se "Mensagens Rosacruceanas" e "A Doutrina Secreta dos Rosacruzes" do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, de São Paulo — "The Rosacrucean Cosmos Conception" by Max Heindel; "Quadros de Genealogia das Raças" de Heckeel; "A Sabedoria Antiga" de Annie Besant; as diversas teorias (e já são dezenas) sobre "A Lemuria" — de autores vários, que existem no mercado livreiro do Brasil.

público assumir a defesa do "negro" e do "caboclo" quanto aos seus ritos religiosos, convivemos, no passado, com o dito "batuque africano", por um período não inferior a 18 anos; e, com a "umbanda brasileira" temos trato há 12 anos, portanto, falamos de catedral!...

Esboçemos, pois, um quadro comparativo entre as entidades divinas e santas de três diferentes religiões, de três diferentes civilizações, de três diferentes raças.

Comparemos a Teologia dos negros-lemurianos, a mitologia dos greco-romanos e a teo-santologia dos católicos-latinos:

NEGROS

OLORUM

Obatalá
Orixalá (Oxalá)
Oxalá — Wafu
Iemanjá
Oxalá — Dacúm
Oxuns Panda
Aganju
Xangô
Ojá ou Inhangá
Ogum
Exu ou Bará

GRECO-ROMANOS

LOGOS

Logos
Zeus (2.º Logos)
3.º Logos (Apolo)
Afrodite (Vênus)
Ondina (Nereidas Ninfas)
Marte

CATÓLICOS

DEUS

PAI

Filho (Jesus)
Espírito Santo
Virgem Maria
São José
N. Sras. (Várias)
S. Jerônimo
Sta. Bárbara
S. Jorge
S. Pedro

Dispensamo-nos de prosseguir na comparação porque suficientemente com a apresentada temos argumentos suficientes para estabelecimento de uma similitude interessante.

Vejamos: As pessoas que conhecem idiomas como o inglês, o francês e o espanhol, sabem perfeitamente que os dias da semana, nessas línguas, significam: dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus, dia de Saturno... Ora, isto que se observa nos idiomas neolatinos e nas línguas influenciadas pelo latim e pelo grego, já era observado pelos antigos caldeus, 3 000 anos antes de Jesus Cristo, povo muito dado ao estudo da astrologia, clémica mãe da astronomia.

Temos, pois:

1.º) Domingo, o dia do Senhor, o dia do Sol — é também o dia do supremo Oxalá (o Pai Maior africano).

2.º) Sábado, o dia das Nossas Senhoras, é o dia das grandes mães Oxuns.

3.º) Xangô, o deus ou "orixá" africano do fogo e da guerra é festejado e reverenciado no mesmo dia (terça-feira) correspondente ao deus grego do fogo e da guerra: Marte etc, etc...

Ainda podemos mencionar estas semelhanças mitológicas:

1.º) A deusa grega da beleza e do amor, Afrodite, a Vênus dos romanos, era reverenciada às sextas-feiras nas antigas Grécia e Roma. Diziam os gregos que ela viera do fundo do mar e o seu símbolo natural era uma concha. A Iemanjá (ou

Iamanjá) dos negros também vem do fundo do grande mar, ao qual governa, e é cultivada às sextas-feiras, sendo, também, seu símbolo uma linda concha.

2.º) Os mesmos títulos que as "Iadainhas" da Igreja Católica dão à Virgem Maria, os negros em suas "rezas" e "cantos" dão à sua Iemanjá, tais como: mãe de todos os santos, mãe de todos os homens, virgem-mãe, estrela do mar, rainha do mar, torre de marfim etc.

3.º) Os ritos africanos também possuem "Iadainhas", e a ordem de enumeração das santidades e saudação às mesmas, é idêntica à da Igreja Católica. Assim, como os católicos evocam primeiro o Senhor, Deus Pai, depois Jesus, depois Maria Virgem, depois os santos e anjos, pela ordem hierárquica; também os negros invocam primeiro os grandes Oxalás, depois Iemanjá, pela ordem hierárquica.

Poderíamos, pois, encher alguns livros somente para enumerar as semelhanças entre a "religião negra do batuque" e as diversas ritualísticas civilizadas.

Não é o nosso fim. O fim deste trabalho é explicar o que é Umbanda.

Pois bem, esclareçamos em síntese e depois iremos aos detalhes. Seremos claros, procurando usar cada palavra com a propriedade legítima de seu valor real.

A "Umbanda" é uma "religião-ciência", resultante da mescla de tradições, conhecimentos, cultos e ritualísticas oriundas do africanismo, do amerindismo, do catolicismo e do espiritismo.

A Umbanda é uma religião porque possui culto, ritual, sacerdote, oferenda, e tudo quanto uma religião devidamente organizada possui neste ou naquele grau.

A Umbanda é uma ciência porque, não se limitando à aceitação cega da imposição ritualística sacerdotal dogmática, investiga, pesquisa, investiga o dito sobrenatural servindo-se dos métodos medicínicos kárdécianos (mesmo quando seus adeptos não conhecem a "Terceira Revelação") e dos métodos medicínicos de Papus e Elifas Levi (mesmo quando as fórmulas evocativas são diferentes). A Umbanda, tanto quanto o espiritismo é uma ciência de experimentação e passível de evolução em grau que se não pode limitar.

É é a Umbanda uma religião verdadeira?

Para o católico nenhuma outra religião, além da sua é verdadeira; e a sua fórmula dogmática é: "Fora da Igreja não há salvação".

Entretanto, para o estudioso da religião comparada, que, à luz da história das civilizações e da ciência, conclui que a fonte é uma só, a Umbanda não apenas é uma religião verdadeira como é também um vasto campo de pesquisa teosófica.

É portanto, a Umbanda, como antes dissemos, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência. (Do livro: "O que é a Umbanda? de Emanuel Zespo" — págs. 19 a 27).

CONCLUSÃO

Com estes Apêndices damos por encerrado, no momento, o presente trabalho.

Inúmeras fontes de esclarecimentos existem, mas, apesar dos nossos esforços não nos foi possível atingi-las. Que os complacentes correligionários e pacientes leitores nos perdoem esta obra simplória e tosca. É possível que de futuro produzamos tarefa mais desenvolvida e mais digna das suas atenções.

ÍNDICE

Prefácio	9
I Parte — Mensagens do Caboclo Mirim	13
UMBANDA — A escola da vida	15
UMBANDA — O terreiro da natureza	21
UMBANDA — Ação da vida	27
UMBANDA — O corpo emocional	35
UMBANDA — A fonte de energia	41
UMBANDA — A obsessão	45
UMBANDA — Manifestação prânica	51
UMBANDA — O mensageiro vibratório	55
UMBANDA — A centelha da vida	61
UMBANDA — O homem inferior	65
UMBANDA — Advertência final	71
II Parte — Curiúmbas	75
III Parte — Glossário	115
Introdução ao Glossário	117
Trilogia da Umbanda	139
Postulados da Umbanda	139
Das idéias religiosas dos Tupis	143
O que é a Umbanda	151